

ندوة ائین دینی کا علمی و دینی مآہرنا

برکات

مرتب
سعید احمد کسرا آبادی

برہان

جلد ششم

شمارہ (۱)

جنوری ۱۹۴۶ء مطابق صفر المظفر ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

سید احمد اکبر آبادی

۱۔ نظرات

۲۔ حضرت ہارون اور گوسالہ طلائی

خروج کے ۳۲ ویں باب کی تشریح جناب مولوی اسحق النبی صاحب علوی

۳۔ ادبیات:-

از جناب ماہر القادری

سوزِ ناتمام

از جناب الم مظفر لکری

ترکِ آرزو

جناب طور سیوہاروی

مکاشفات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نُظَرَات

یاد ہو گا کہ پچھلے دنوں نیاز صاحب فتحپوری نے ماخذ القرآن نمبر کے نام سے نگار کا ایک خاص شمارہ شائع کیا تھا جو ایک عیسائی مبلغ ڈاکٹر ٹڈل کے ایک مقالہ پر مشتمل تھا۔ اس مقالہ میں ڈاکٹر ٹڈل نے عام عیسائی مبلغین کی طرح یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کا اگر تجزیہ کیا جائے تو باعتبار مضامین اس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک احکام جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں اور دوسرے قصص و حکایات جو لوگوں کی عبرت پذیری کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد ٹڈل نے کہا تھا کہ قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ سب مذاہبِ قدیمہ سے یا مشرکینِ عرب کے عام عادات و رسوم سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح قرآن کے جتنے قصص ہیں وہ بھی یا تو سرے سے بے اصل ہیں جیسے عاد و ثمود کے واقعات یا وہ دوسرے مذاہب کی کتابوں سے لئے گئے ہیں اور چونکہ صاحبِ قرآن اصل ماخذ سے براہِ راست واقف نہ تھے اس بنا پر قرآن اور کتبِ قدیمہ دونوں کے بیانات میں بہت کچھ مشابہت ہونے کے باوجود جزوی اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سلسلہ بحث کے ذیل میں ٹڈل نے حضرت ہارون اور بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی پر بھی گفتگو کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ روایت بھی یہودیوں سے لی گئی ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودی روایت کے لفظ سمائل کو اچھی طرح نہیں سمجھا گیا۔ یہودیوں کے یہاں ملک الموصیٰ کو سمائل کہتے ہیں اور غالباً سامری اسی کی بدلی ہوئی صورت ہے اس بحث کے آخر میں معترض لکھتا ہے اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) روایاتِ بابل سے زیادہ واقف ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ گوسالہ طلالی کا بنانے والا ہارون تھا اور بابل میں نہ سمائل کا ذکر پایا جاتا ہے نہ سامری کا (نگار جنوری و فروری ۱۹۵۷ء ص ۴۴)

یہ ہے ٹڈل کے اعتراضات کا خلاصہ اب ان میں سے جو اعتراضات احکامِ قرآنی سے متعلق ہیں وہ قطعاً اہم اور لائقِ توجہ نہیں کیونکہ اول تو قرآن نے خود اپنے آپ کو دوسرے مذاہبِ سماویہ و قدیمہ کی کتابوں کے لئے

مصدق کہا ہے اور پھر علمائے اسلام نے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں امام رازیؒ نے مطالب عالیہ میں اور علامہ ابن حزم نے المحلی میں اس پر مفصل گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کن کن چیزوں کا مصدق ہے اور جن کی وہ تصدیق نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پس اگر قرآن کے احکام اور دوسرے مذاہب کے احکام میں یک گونہ مشابہت پائی جاتی ہے اور تاریخ اس کو ثابت کرتی ہے تو یہ قرآن کا نقص اور عیب نہیں بلکہ اس سے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور کتب قدیم سے ناواقف ہونا تو خود ڈٹل ایسے معترضین کو بھی مسلم ہے۔ پس اگر قرآن کلام الہی نہ ہوتا اور معترضین کے بیان کے مطابق معاذ اللہ خود آپ کا ہی کلام ہوتا تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ آپ کتب قدیمہ سے ناواقف ہونے کے باوجود قرآن کے مصدق ہونے کا دعویٰ کر سکتے۔

البتہ جہاں تک قصص قرآن پر اعتراضات کا تعلق ہے وہ ہمارے نزدیک بہت اہم اور قابلِ توجہ ہیں اس سلسلہ میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ

(۱) معترض قرآن کے جن قصص کو بے اصل اور خرافات عجائز کہتا ہے وہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہیں اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح ثابت ہیں جس طرح کہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔

(۲) قرآن کے جن قصص کے متعلق معترض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قصص دوسرے مذاہب کی کتابوں، یا ان کی روایات سے لئے گئے ہیں اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات سے کما حقہ واقف نہیں تھے اس بنا پر ان روایات کی حقیقت قرآن میں آکر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے اُن کے متعلق ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں قرآن کا بیان ہی اس معاملہ میں درست ہے اور اس کے برخلاف دوسرے مذاہب کی جو روایات ہیں یا تو وہ سرے سے ہی بے اصل اور محرف ہیں یا تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی اصل روایات تو عین قرآن کے ہی مطابق تھیں لیکن جب اصل مذاہب میں تحریف ہوئی تو ساتھ ہی ان قصص میں بھی تحریف ہو گئی اور واقعہ کی صورت بگڑ کر کچھ کچھ بن گئی۔ اس تحریف کی وجہ سے قرآن کے بیان اور محرف روایات میں تغایر نظر آتا ہے ورنہ اصل کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔

(۳) اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ خود کتب اور روایاتِ قدیمہ پر بھی تنقید کی جائے کہ جس صورت میں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ کس حد تک بھروسہ کے قابل اور لائقِ اعتماد ہیں اور کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی روشنی میں قرآن کے کسی واقعہ یا قصہ کی تغلیط کی جاسکے؟

ظاہر ہے کہ یہ کام جس قدر ضروری اور اہم تھا اسی قدر مشکل بھی تھا۔ اس فرض کو با حسنِ وجہ وہی شخص انجام دیکتا تھا جو قرآن کا عالم ہونے کے ساتھ کتبِ قدیمہ کا بھی فاضل ہو اور جس نے ان کا مطالعہ بڑی تحقیق اور دقیقہ رسی کے ساتھ کیا ہو۔ ہمیں یہ اعلان کرنے میں بڑی مسرت ہے کہ خود ہمارے حلقہٴ احباب میں ہیں ایک ایسے فاضل مل گئے اور ہم ان سے مقالہ لکھوانے میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ آج ہم اس سلسلہ کا پہلا مقالہ شائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاء اللہ "سامری" اور قومِ "عاذ" پر بھی نہایت متفقانہ مقالات آنکرم کے ہی قلم سے شائع ہوں گے۔

صاحبِ مقالہ جناب مولوی اسحاق البنی صاحبِ علوی خاموشی کے ساتھ کتبِ قدیمہ کے مطالعہ میں عرصہ سے مصروف ہیں اور ان میں بڑا درک و بصیرت رکھتے ہیں۔ ابھی موصوف کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ علالتِ طبع کے باوجود برہان کے لئے موعودہ مقالات کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ ہم دلی شکر یہ کے ساتھ جنابِ موصوف کے لئے دعاِ صحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں بہمہ وجہ تندرست رکھے اور وہ اپنے علم اور مطالعہ سے اسلام کی زیادہ سے زیادہ ٹھوس اور مفید خدایات انجام دے سکیں۔ ناپاسی ہوگی اگر ہم اس شکر یہ میں اپنے فاضل دوست مولانا امتیاز علی خاں صاحبِ عرشی ناظم اسٹیٹ الابریری رامپور کو شریک نہ کریں جنہوں نے ہماری طرف سے حقِ نیابت و وکالت ادا کر کے صاحبِ مقالہ سے اس مقالہ کی تکمیل کرائی ورنہ یہ واقعہ ہے کہ اگر مولانا کی سرگرم توجہ فرمائی شامل حال نہ ہوتی تو غالباً ابھی ایک مدت تک یہ مقالہ برہان کے صفحات پر جلوہ نہا نہ ہو سکتا تھا۔ فجزاھما اللہ عتّا احسن الجزاء۔

حضرت ہارونؑ اور گوسالہ طلائی

خروج کے ۳۲ ویں باب کی تشریح

از خباب مولوی اسحق النبی صاحب علی راہیو

اس مضمون سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ خروج کے ۳۲ ویں باب کی تاریخی واقعیت کو جوں کا توں ثابت کیا جائے۔ یا یہ یقین دلایا جائے کہ خروج کا یہ حصہ بلا کم و کاست درست ہے بلکہ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ خود بائبل (جس کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے) ہارونؑ کی گوسالہ سازی کے الزام سے خالی ہے

یہ مضمون اس اعتبار سے نامکمل ہے کہ اس کا نہایت ضروری حصہ ”سامری“ ہنوز زیر ترتیب ہے اس لئے میں نے ان کتابوں کی فہرست جن کے (مختلف) حوالے جگہ جگہ نظر آتے ہیں نہیں دی ہے (انٹارائٹ) سامری کے ساتھ دونوں مضمونوں کی بیلوگرافی شامل کر دی جائے گی۔ (علوی)

یورپ کے بعض علمائے ”اسلامیات“ کا خیال ہے کہ قرآن میں دانستہ یا نادانستہ طور پر متعدد تاریخی غلطیاں راہ پا گئی ہیں جن میں سے ایک بنی اسرائیل کے مشہور طلائی بچھڑے کا واقعہ بھی ہے۔ قرآن نے بچھڑا بنانے والے کا نام ”سامری“ بتایا ہے۔ حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہارونؑ کے علاوہ کسی دوسرے کا کام نہ تھا۔ اس اعتراض کی بنیاد بائبل کی صرف ایک آیت ہے جس کا ترجمہ مروجہ بائبلوں میں اس طرح کیا گیا ہے۔

”اور اس نے (یعنی ہارونؑ نے) ان کے ہاتھوں سے (زور) لیا اور ایک بچھڑا ڈھال کر

اس کی صورت حکاکی کے اوزار سے درست کی اور انھوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمھارا
معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔ (خروج ۳۲: ۴)

اسی آیت کے موجودہ ترجمہ پر معترضین کا مدار بحث ہے اور صرف اسی کی بنیاد پر ڈاکٹر ٹسڈل
نے یہاں تک کہہ دیا کہ

”محمد اگر روایاتِ بائبل سے زیادہ واقف ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ گوسالہ طلائی کا
بنانے والا ہارون تھا۔“

دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان علماء کا خیال کہاں تک صحیح ہے؟ اور جو نتائج انھوں نے نکالے
ہیں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں؟ جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں پوری بائبل میں یہی ایک تنہا آیت ہے جو
”ہارون“ پر اس الزام کی حامل نظر آتی ہے۔ اصولاً ہمیں صرف اسی آیت سے بحث کرنا چاہئے تھی، لیکن
اس آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے بھی ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ پورے باب پر غور کر لیا جائے تاکہ اس
مسئلے کا کوئی پہلو دھندلا نہ رہے۔

سہولت کے لئے مستند ترجمے (Authorised version) کی پرانی تقسیم کے مطابق ہر
پیرا گراف سے علیحدہ علیحدہ بحث کی جائے گی، تاکہ ہر آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا رہے اور نیز
ان کے سیاق کلام و ربط عبارت کے ٹوٹنے کا خطرہ نہ رہے۔

پہلا پیرا گراف

۱۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے
اور اس سے کہا کہ اٹھ ہمارے لئے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلے، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے
نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اُسے کیا ہوا۔

۲۔ ہارون نے اُن سے کہا کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں اور تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے

۱۔ نگار جنوری فروری ۱۹۶۶ء۔ ۲۔ بائبل کے اردو ترجمے کی زبان اس قدر پرانی اور ناقص ہے کہ بااوقات صحیح مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا
اس لئے میں نے انگریزی نسخے کو پیش نظر رکھ کر اردو کی عبارت کو موجودہ اسلوبِ زبان کے مطابق کر دیا ہے۔

کانوں میں ہیں، توڑ توڑ کے میرے پاس لاؤ۔

۳۔ چنانچہ سب لوگ سونے کے زیور جو ان کے کانوں میں تھے توڑ توڑ کے ہارون کے پاس لائے۔

۴۔ اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچڑا ڈھال کر اس کی صورت حکاکی کے اوزار سے

درست کی اور انھوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔

۵۔ اور جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور ہارون نے یہ کہہ کر

منادی کی کہ کل خداوند کے لئے عید ہے۔

۶۔ اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گذرائیں، اور لوگ

کھانے پینے کو اور کھیلنے کو اٹھے۔

خروج کے تیسویں باب کا پہلا پیرا گراف آپ کے سامنے ہے۔ اس پر مجموعی حقیقت سے بھی بحث

ہو سکتی تھی لیکن ہم نے سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ تمام آیتوں پر علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے۔

پہلی آیت | سب سے پہلے آیت اول کو لیجئے جو بطور تہید کلام اس واقع کے سرزد ہونے کی وجہ ظاہر کر رہی

ہے۔ حقیقتاً اس آیت کا تعلق ۲۵ ویں باب کی آخری آیات سے ہے، جہاں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ "ہارون"

اور "حور" کو اپنا نائب بنا کر پہاڑ پر چڑھے اور ایک بدلی میں غائب ہو گئے۔

اس آیت کی موجودہ عبارت کا مفہوم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ موسیٰ کی واپسی سے

بایوس ہو گئے تو وہ "ہارون" (ان کے نائب) کے پاس جمع ہوئے اور ایک معبود بنانے کا مطالبہ کیا جو ان کے

شکر کے آگے چلے۔

قدیم بت پرست قوموں میں یہ رسم عام تھی کہ جب ان کی فوجیں کوچ کرتی تھیں تو ان کے دیوتا

فرج کے آگے آگے چلتے تھے۔ خود بنی اسرائیل میں آخر وقت تک دیوتاؤں کی مورتیوں کی بجائے تابوتِ شہادت فوجوں کی رہنمائی

۱۔ مستند ترجمے میں لفظ معبود جمع کے صیغے میں نظر آتا ہے یعنی gods۔ لیکن اس سے مراد ایک ہی معبود ہے

Fuller on Exd xxxii

(بصیغہ واحد)

۲۔ دیکھو Layard (Nimrod & its Umanis Vol II ch V. P.P. 362, 366)

۳۔ دیکھو Eney of Relay P.P. 35 Sam xvii. 45.

لڑتا تھا۔ لیکن اس آیت کا مردہ ترجمہ واقع کے اصلی خدوخال کو اچھی طرح ظاہر نہیں کرتا، اور نہ اس سے پورے طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰؑ کی عدم موجودگی میں وہ کونسی روح تھی جو بنی اسرائیل کی جماعت کو اس مطالبہ پر آمادہ کر رہی تھی؟

اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہے جو ہم کو ایک قدیم ترجمے یعنی اسپٹواجنٹ (Septuagint) میں نظر آتا ہے۔ واقعات کے لحاظ سے یہ ترجمہ زیادہ قابل قبول ہے۔ ملاحظہ ہو:-

۱۵ اسپٹواجنٹ ترجمہ تقریباً ۱۵۰ ق م میں مصر میں مکمل ہوا (P. 10. ۱۵. مینک) یہودیوں کا ایک زمانے تک یہ خیال رہا کہ اس ترجمے میں تائید الہی شامل ہے۔ لیکن جب عیسائیوں نے اس ترجمے کے بعض الفاظ سے استناد شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ اس خیال میں ترمیم ہوتی چلی گئی (Paterson)

موجودہ دور میں اس قدیم ترجمے سے بہت مفید کام لیا جا رہا ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ اسپٹواجنٹ کے مترجمین کے پیش نظر بائبل کا جو عبرانی متن تھا وہ موجودہ متن سے بہت کچھ مختلف تھا۔ اکثر تفسیروں میں اس اختلاف کو واضح کیا جاتا ہے مثلاً Cambridg, Bible میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ اختلافات دکھائے گئے ہیں۔ ان اختلافات کی صرف دو ایک مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں جو اس وقت سرسری طور پر نکل آئیں۔

یوشع ۱۰: ۲۴ کی موجودہ عبارت یہ ہے:-

”لیکن میں نے نہ چاہا کہ بلعام کی سنوں اس لئے وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کرتا رہا پس میں تمہیں اس کے ہاتھ سے رہائی بخشی“

اسپٹواجنٹ ترجمے میں بجائے ”میں نے نہ چاہا کہ بلعام کی سنوں“ یہ الفاظ ہیں۔

”اور خداوند تیرے خدا نے نہ چاہا کہ وہ تجھے تباہ کرے“

مفسر یوشع (Com. P. 216) کا خیال ہے کہ اس مقام پر اسپٹواجنٹ کے الفاظ ”اصلی“ ہیں اور موجودہ متن میں بلعام کے کیرکنر کو ملحوظ رکھ کر تبدیلی کر دی گئی ہے (دیکھو . . . Cambridg, Bible. P. 216)

دوسری مثال ملاحظہ ہو: سیموئل ۱۴: ۱۸ کے موجودہ الفاظ حسب ذیل ہیں۔

”اس وقت سارل نے اخیاء سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا۔ کیونکہ خدا کا صندوق اس روز بنی اسرائیل کے درمیان تھا۔“

لیکن اسپٹواجنٹ میں یہ عبارت اس طرح ہے۔

”اس وقت سارل نے اخیاء سے کہا کہ اخیاء یہاں لا۔ کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کے روبرو اس روز

(باقی ماحیشہ ص ۹ پر ملاحظہ ہو)

افود پہنا

لوگ ہارون کے خلاف ^{۵۱} The people Combined Against
 متحد ہوئے اور اس کو کہا، "Haron" and said unto him,
 کہ اٹھ ہمارے لئے معبود Arise and make us gods
 بنا کہ یہ مرد موی جو ہیں which shall go before us for
 مصر کے ملک سے نکال as for this Moses, the man that
 لایا ہم نہیں جانتے brought us out of the land of
 کہ اُسے کیا ہوا۔ Egypt we wot not what is
 became of him (V.I.)

۵۲ معلوم نہیں کہ یہ ترجمہ آیت کے موجودہ عبرانی الفاظ سے کس قدر مطابق ہے؟ اگر موجودہ عبرانی الفاظ
 اس ترجمے کے متحمل ہو سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس ترجمے کو رد کر دیا جائے۔ لیکن اگر موجودہ الفاظ اس
 قدیم ترجمے کے متحمل نہیں ہیں تو خود یہ ترجمہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ مترجموں کے
 پیش نظر اس آیت کے الفاظ نہ تھے، بہت سے دوسرے مقامات پر جہاں موجودہ عبرانی متن اور
 اسپٹواجنٹ ترجمے میں اختلاف مفہوم نظر آتا ہے، علمائے بائبل کی اکثر یہی رائے ہوتی ہے کہ مترجمین
 اسپٹواجنٹ کے سامنے جو عبرانی متن تھا وہ موجودہ متن سے کچھ مختلف تھا، اس قدیم ترجمے کے ذریعے
 سے بائبل کے روایت ڈورشن (Revised Version) کے متن کو درست کرنے کے لئے بہت

(صفحہ گذشتہ کا بقیہ حاشیہ) علمائے حال کا خیال ہے کہ اسپٹواجنٹ کا یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ اسی کتاب (اسمائل) کے
 ساتویں باب میں (آیت ۱۱، ۱۲) یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت صندوق شہادت قریہ بجاہیم میں فلسطیوں کے پاس تھا، اور جب
 تک داؤد نے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا وہیں رہا۔ (Paterson. P. 194.)

ان دو مثالوں ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسپٹواجنٹ ترجمہ کس قدر اہم ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ ترجمہ بہت جود
 صحیح اور درست تسلیم کیا جاتا ہے علمائے بائبل ان بڑی بڑی غلطیوں سے بھی واقف ہیں جو اس ترجمہ میں پائی جاتی ہیں۔

۵۳ Henry gough (new testamant Quotations. P. 54. ۵۴
 ۱۵ عبرانی اور یونانی زبان سے قطعاً ناواقفیت کے باعث راقم الحروف کے پیش نظر صرف انگریزی کتابیں ہیں۔

مدد لی گئی ہے۔

بہر حال اس قدیم ترجمے کی یہ عبارت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ ہارون کے خلاف ایک "بغاوت" تھی۔ اس بات کی مزید تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ یہودی روایات کے بموجب ہارون کے بہنوئی "حور" جو موسیٰ کی عدم موجودگی میں ہارون کے برابر درجہ حکومت رکھتے تھے، اسی مطالبے کی مخالفت کے باعث شہید کر دیئے گئے! ظاہر ہے کہ ان حالات میں ہم بجز اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ طلائع معبود بنانے کا یہ مطالبہ ہارون کی مخالفت میں تھا اور ایک طرح سے بغاوت تھی۔ میکلیئر (E. F. Mearns) کا گمان ہے کہ غالباً یہ تجویز بعض مصریوں نے پیش کی تھی جو اسرائیلیوں کی مخلوط جماعت میں شامل تھے۔ ۳۵

۲۴ ص ۲ آیت | اب دوسری آیت کو لیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے جو ہارون کی مخالفت میں جمع ہوئے تھے، ایک معبود بنانے کا مطالبہ کیا تو ان سے ہارون کا مطالبہ یہ تھا کہ "سوئے کے زیور جو تمہاری بیویوں اور تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں توڑ توڑ کے میرے پاس لاؤ۔"

مفسرین بائبل کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ زیوروں کا یہ مطالبہ صرف اس غرض سے کیا گیا تھا کہ شاید اسی طرح اس زر پرست قوم کا ذوق "صنم پرستی" سرد ہو سکے۔ ۳۶ ہم فی الحال مفسرین کی اس رائے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس لئے کہ ہمارا ارادہ اس آیت نیز آیت مابعد پر ایک دوسری جگہ مفصل بحث کرنے کا ہے۔ ہماری رائے میں یہ آیت ہر اعتبار سے ان اہم آیتوں میں شامل ہے جن پر پوری طرح غور کرنا چاہئے۔ لیکن شاید یہ مناسب ہو گا کہ اول چوتھی آیت پر جو اس پوری بحث کی روح رواں کہی جاسکتی ہے غور کر لیا جائے۔ اس کے بعد ان متعلقہ

۳۵ Josephus Ant III. 2. 4.

۳۶ Geiger - Jnd & Islam P. 132, Smith Bib Dic calf. P. 243

۳۷ E. F. Mearns (o. T. History) P. 1120.

۳۸ Ingram Cobin. P. 100

آیتوں کا مفہوم سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ فی الحال یہاں اتنا سمجھنا کافی ہوگا کہ مفسرین کے نزدیک یہ زیور وہی تھا جو مہاجرت کے وقت بنی اسرائیل مصریوں سے لوٹ کر لائے تھے۔ ۱۵

آیت کے ان الفاظ سے کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مالِ غنیمت کو بنی اسرائیل نے اپنی ذاتی ضرورتوں میں صرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت نیز آیت مابعد پر ہم (اشارہ) ۲۲ ویں آیت کے ذیل میں غور کریں گے۔

۳ سری آیت | یہ آیت فی الحقیقت دوسری آیت کا تتمہ اور چوتھی آیت کا درباچہ ہے اس لئے علیحدہ بحث کی جگہ چوتھی آیت کے ساتھ ہی اس پر غور کرنا چاہئے۔

۴ مٹی آیت | چوتھی آیت دراصل اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے اور سچ پوچھے تو صرف یہی ایک آیت ہے جس کی بنیاد پر ہارون کی خطا کاری کا قلعہ تعمیر کیا گیا ہے، یہی وہ آیت ہے جو بیک وقت ہارون کی نبوت، قرآن کی صداقت اور خود بائبل کے عام بیانات کی تکذیب کرنے کے لئے بطور ”حربہ“ استعمال ہوتی ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر اس کے سر پہلو کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ جانچنا پڑے گا۔

آیت کے الفاظ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری اور پانچویں آیت کی درمیانی کڑی ہے اور ہم ان دو آیتوں کے بغیر اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے ان تینوں آیتوں کی واقعی ترتیب کو ذہن نشین کر لینا چاہئے جس کا حسب ذیل نتیجہ نکلا گا۔

(الف) : لوگ سونے کا زیور ہارون کے پاس لائے اور { ہارون نے یہ زیور لیکر

(ب) : ایک بچھڑا ڈھالا اور اس کو حکاکی کے اوزار سے درست کیا }

(ج) : اور لوگوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے۔

(د) : لیکن جب ہارون نے یہ دیکھا تو ایک قربان گاہ بنائی اور

منادی کی کہ کل خداؤند (یعنی یہوداہ) کی عید ہے۔

اب ان بیانون کے تضاد کو دیکھئے۔ لوگ سونے کا زیور ہارون کے پاس لاتے ہیں اور ہارون بذات خود اس طلائی انبار سے ایک بھڑا ڈھال لیتے ہیں۔ اور اس کو حکاکی کے ہتھیار سے خود درست کرتے ہیں۔ پھر بجائے اس کے کہ اختتام کار پر خود ہارون اس بات کا اعلان کریں کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جس کی تم کو خواہش تھی! ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اعلان کرتے ہیں اور اس اعلان کے جواب میں ہارون کو ایک قربان گاہ بنانی پڑتی ہے اور یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل یہوواہ کی عید ہے (تاکہ لوگوں کی توجہ اس طلائی معبود سے ہٹ کر یہوواہ کی طرف مائل ہو سکے)۔ کیا ان متضاد بیانات کو یونہی نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ بالفرض اگر چوتھی آیت کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر بائبل کے ترجموں میں پائے جاتے ہیں، تو پھر پانچویں آیت کا کیا مطلب ہوگا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گوستالہ سازی کو دیکھ کر (بطور رد عمل) ہارون نے ایک قربان گاہ بنائی اور اسے سچے معبود یہوواہ کی عید کا اعلان کیا۔ چونکہ مفسرین بائبل ان دونوں آیتوں کے باہمی تعلق کو توڑ نہیں سکتے تھے اس لئے ان کو پانچویں آیت کی تشریح میں عجیب و غریب قیاس آرائیاں کرنا پڑیں۔ بعض مفسرین اس طرف گئے کہ قربان گاہ بنانا اور اعلان عید محض ایک تسخر تھا جو ہارون نے بیوقوف بت پرستوں کے ساتھ کیا۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تشریح یہ کی کہ سونے کا یہ بھڑا حقیقتاً یہوواہ ہی کی تمثیل تھا۔

یہ تمام غلط تاویلیں محض اس بات کا نتیجہ ہیں کہ بائبل ابتدائی ایام سے لیکر آخری دور تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو اس کی صحیح نگہبانی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ آج ہمیں یہ تک معلوم نہیں

۱۔ یہودیوں کے نزدیک ”یہوواہ“ خدا کا اسم ذات ہے (Dr. gust Fr Gehler P.P. 134)۔ یہ نام کسی دوسری ذات یا معبود کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہودی اس کو اتنا مقدس اور پاک خیال کرتے تھے۔ کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا (Joseph. Ant II. 12. 4) چنانچہ آج کل اس کا صحیح تلفظ بھی معرض بحث میں ہے۔ بائبل میں ہر جگہ لفظ ”خداوند“ اس نام کے ترجمہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

at Henry & Seath P.P. 210

at Fuller on Exod xxxii

کہ جن اہل دستاویزوں سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے ان کی ثقاہت کس درجے کی تھی اور ان کی تشریحات اور ذاتی عقائد نے کہاں تک اس میں جگہ حاصل کی ہے۔ جب یہ حال متن کا ہے تو تراجم کا جو ہمیشہ کسی مخصوص جماعت کے معتقدات اور روایتی تشریحات کا نتیجہ ہوتے ہیں کیا حاصل ہوگا؟

یہی وجہ ہے کہ ہم اس کتاب میں اس قدر متضاد باتیں پاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں آیتیں اس وقت ”چستان“ بنی ہوئی ہیں۔ چوتھی آیت کے مفہوم کو ایک مرتبہ غلط متعین کرنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ نہ صرف پانچویں آیت بلکہ پورے باب کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں اس لئے ہمیں سب سے پہلے چوتھی آیت کے صحیح مفہوم کو تلاش کرنا ہوگا، جو ظاہر ہے کہ مروجہ ترجمے کو مد نظر رکھ کر کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔

کیا ہم مروجہ ترجمے کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ترجمہ ان لوگوں کے علم و فہم کا نتیجہ ہے جو ہر طور ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں اور ہمیں یہ اصول بھی تسلیم ہے کہ مستند ترجموں کو رد کرنا اس وقت تک کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ جب تک نئے ترجمے کی پشت پر کافی دلائل ترجیح نہ ہوں۔ لیکن اسی اصول کے پیش نظر میری رائے میں مروجہ ترجمہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ عین ممکن ہے کہ قواعد زبان کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاسکتا ہو لیکن واقعات متعلقہ اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر اس کو غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص اس حالت میں کہ اس سے بہتر ترجمہ اور موجود ہو، میری مراد مشہور عالم دین شیکفرڈ (Shuckford) کا ترجمہ ہے جس کو انگرام کابن (Ingram Cobin) نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ شیکفرڈ کی سند سے کابن اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھتا ہے۔

1 Wilbraham Rathbourn grig ch iii

2 A. Churchward. Olig Evolut of Relig PP. 294. 295

3 Inp Dic of univers Biog. Div: xii. P. 424.

4 Ingram Cobin. P.P. 100

آیت کے الفاظ یوں پڑے جاتے ہیں - *The words may be read,*

اس نے ان کے ہاتھوں سے *He received it at their hands*

لیا اور ان لوگوں نے اس کو *and They Formed it in a*

ساخے میں تشکیل دی اور انھوں نے *mould and they made a*

ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور *motten calf and they*

انھوں نے کہا کہ اے اسرائیل *Said this is thy God O*

یہ تیرا معبود ہے۔ ۱۵ *Isriel. (Shuef)*

اس ترجمے کا مقابلہ مروجہ تراجم سے کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تمام مروجہ ترجموں میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ یہ بچڑا ہارون نے ڈھالا اور اس کے بعد اس کی صورت "حکاکی" کے اوزار سے درست کی لیکن اس ترجمے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس "بچڑے" کو ان لوگوں نے ڈھالا جنھوں نے طلائی معبود بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور جن سے طلائی زیورات منگائے گئے تھے۔ نیز حکاکی کے اوزار کا بھی اس ترجمے میں کوئی پتہ نہیں، بلکہ جس لفظ کا ترجمہ حکاکی کا اوزار کیا جاتا ہے اسی لفظ کا ترجمہ یہاں *mould* (ساخے) ہوا ہے اور اکثر علما کے نزدیک یہ ترجمہ زیادہ موزوں ہے۔^{۱۵} سطور بالا میں اس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر مشہور ترجمہ اس وقت تک قابل قبول نہیں۔ جب تک اس کو سیاق و سباق کی نیردوسری قسم کی تائیدیں حاصل نہ ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کیا وجوہ ہیں جن کی بنا پر اس ترجمے کو مروجہ تراجم پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

فی الحال اس باب کی کسی آیت یا اس پیراگراف کی کسی عبارت کا حوالہ دیکر شوق کلام کی ترجیح پیش کرنا اس لئے نامناسب ہے کہ ہنوز اس باب کی آیات پر غور ہو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں

۱۵ مقابلہ کیجئے۔ "واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیمہم عجلاً جسداً لہ خواراً" (۱۲۸: ۷)

۱۶ مقابلہ کیجئے۔ "فقالوا هذا الهکم والہ موسیٰ فتنی" (۸۸: ۲۰)

Smith Die. of Bib Vol 1. PP 243. ۱۷

معلوم ہوتی کہ خواہ مخواہ چند در چند بحثوں کو مخلوط کر دیا جائے، البتہ بائبل کے دوسرے مقامات پر نظر ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں۔

میرا خیال ہے کہ ان مقامات کی شہادت سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکیگا کہ بائبل کے کسی مصنف نے کسی عہد میں بھی اس آیت کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جو عام ترجموں میں پایا جاتا ہے بخلاف اس کے ہر مصنف نے اس آیت کا وہی مفہوم سمجھا جو اس ”نئے ترجمے“ نے پیش کیا ہے یعنی یہ بچھڑا ہارون نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے بنایا تھا جو ہارون کی مخالفت میں جمع ہوئے تھے اور جنہوں نے ایک معبود بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔

پہلی شہادت | بہ اعتبار ترتیب ”کتاب استثنا“ پہلی کتاب ہے جس میں اس واقع کو دہرایا گیا ہے اور چونکہ یہ کتاب خمسہ موسوی میں شامل ہے اس لئے اس کی وقعت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کتاب میں یہ الزام ہارون پر لگایا گیا ہے؟ یا آیت زیر بحث کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ اس طلانی بچھڑے کو بنانے والی بنی اسرائیل کی عام جماعت تھی؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:-

”اور خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ اور یہاں سے نیچے جا کیونکہ تیری قوم جسے تو مصر سے نکال لایا خراب ہو گئی وہ اس راہ سے جو میں نے انھیں بتائی جلد باہر ہو گئے۔ انھوں نے اپنے لئے ایک مورت ڈھال کے بنائی۔ (استثنا ۹: ۱۲)

اس کے بعد ۱۶ ویں آیت میں فرماتے ہیں:-

تب میں نے نگاہ کی اور دیکھو تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا تھا اور اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا۔ تم بہت جلد اس راہ سے جو خداوند نے تمہیں بتائی باہر گئے تھے (استثنا ۹: ۱۶)

اس کے بعد لوحیں توڑنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں:-

اور خداوند کا بڑا غصہ ہارون پر بھی بھڑکا اور اسے ہلاک کرنے کو تھا۔ میں نے اس وقت

۱۷ یہ بات خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے کہ کتاب خروج کی نہ کوئی ”یہووائی“ اور نہ ”الوہمی“ روایت اس غصہ کی حامل نظر آتی ہے دیکھو (Cambridge Bible P. 359) میں ڈریوڈ (Driver) کا نوٹ۔

ہارون کے لئے بھی دعا مانگی۔ اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی بچڑے کو جو تم نے

بنایا تھا یا اور آگ میں جلایا“ (استثنا ۹: ۲۰، ۲۱)

استثنا کی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان آیات میں بچڑا

بنانے والوں کے لئے جمع کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ ”انھوں نے اپنے لئے ایک صورت

ڈھال کے بنائی“۔ تم نے خداوند اپنے خداوند کا گناہ کیا تھا اور ڈھالا ہوا بچڑا بنایا تھا۔

”میں نے تمہارے گناہ کو یعنی بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا یا اور آگ میں جلایا“۔ یہ تمام ضمیریں ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے استعمال ہوئی ہیں نہ کہ ہارون کے لئے۔

مندرجہ بالا آیات سے اب اس نئے ترجمے کا مقابلہ کیجئے جس میں بالکل اسی طرح جمع

کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ ”اور انھوں نے اس کو سانچے میں تشکیل دی اور انھوں نے ایک

ڈھالا ہوا بچڑا بنایا“۔ وغیرہ

کیا استثنا کی ان ضمیروں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نیا ترجمہ غلط ہے۔؟

کیا ضمیروں کی یہ یگانگت اس نئے ترجمے کو صحیح قرار دینے کے لئے کافی نہیں۔؟ اب ایک مرتبہ پھر

مندرجہ بالا آیات کو پڑھئے اور دیکھئے کہ کیا ان میں کوئی ایسا لفظ یا اشارہ موجود ہے جس کی بنا پر کوئی یہ

کہہ سکے کہ یہ بچڑا ہارون نے بنایا تھا۔؟ اس بات سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مصنف استثنا کے

نزدیک بھی اس چوتھی آیت کا بالکل وہی مفہوم تھا جو اس نئے ترجمے سے پیدا ہوتا ہے۔

شاید کوئی کہے کہ استثنا کی ۲۰ ویں اور ۲۱ ویں آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس

سلسلے میں خدا کا غصہ ہارون پر بھی بھڑکا تھا، اس لئے وہ بھی شریک جرم تھے؟ لیکن میری رائے

میں یہی دو آیتیں ہارون کی ہریت کی سب سے بڑی دلیل ہیں، اس لئے کہ یہاں ہارون اور بنی اسرائیل

کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے اور بچڑا بنانے کے فعل کو صراحتاً بنی اسرائیل کی عام جماعت سے متعلق

کیا ہے نہ کہ ہارون سے۔

باقی ہارون پر عتاب الہی کیوں بھڑکنے کو تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے حاکم تھے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ پوری شدت سے اس فعل کو روکتے، چاہے اس کا نتیجہ ان کے حق میں کچھ بھی نکلتا۔

۲ سری شہادت | کتاب استثنا کے بعد دوسری کتاب جس میں واقعے کا حوالہ ملتا ہے ”نخیاہ“ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نویں باب میں یہ عبارت ملتی ہے۔

”پر تو خدائے غفور و رحیم ذکریم ہے، قبر میں دھپا اور نہربانی میں بڑھ کر سو تو نے ناخیں ترک

نہ کیا، ہاں جب انہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا تھا اور کہا تھا اے اسرائیل یہ

تیرا معبود ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔“ (نخیاہ ۱۸:۹)

نخیاہ کی یہ عبارت خاص طور پر بہت ہی اہم ہے اور ہمارے پیش کئے ہوئے ترجمے کی گویا ایک قدیم دستاویزی شہادت ہے۔ مطور بالاکو ذرا غور سے پڑھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عبارت حقیقتاً آیت زیر بحث ہی کا ایک حوالہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کتاب نخیاہ کے پیش نظر اس عبارت کے لکھے وقت یہ آیت کھلی رکھی تھی اس لئے کہ اس میں ایک پورا کا پورا جملہ بحسنہ اسی آیت کا نقل ہوا ہے یعنی

”اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔“

اب ملاحظہ ہو کہ مصنف نخیاہ نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا؟ ٹھیک ٹھیک وہی جو ہمارے نئے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ بچڑا بنی اسرائیل کی باغی جماعت نے بنایا تھا نہ کہ ہارون نے۔

وہی جمع کی ضمیریں جو ہمارے ترجمے میں بائی جاتی، یہاں بھی بحسنہ موجود ہیں۔ کیا اس قدیم دستاویزی شہادت کی بنیاد پر ہم اس نئے ترجمے کو صحیح نہیں قرار دے سکتے؟

۳ سری شہادت | کتاب نخیاہ کے بعد ہمیں ”زبور“ میں ایک ایسی عبارت ملتی ہے جس سے اس ترجمہ کی پوری پوری صداقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ راقم زبور خدا کی ستائش کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے

دوسرے گناہ گنا کر اس طلائی بچھڑے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں

”انھوں نے جنگل میں حرص سے خواہش کی اور بیابان میں خدا کو آزمایا۔ اس نے ان کا مطلب روایا، پران کی جانوں میں لاغری بھیجی۔ انھوں نے نیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سوزین پٹی اور داتن“ کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو ڈھانپ لیا۔ ان کی جماعت میں آگ بھڑکی، اس شعلے نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انھوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا، اور ڈھالی ہوئی مورت کے آگے سجدہ کیا۔ اس طرح انھوں نے اپنے جلال کو ایک بیل کی تشبیہ سے جو گھاس کھاتا ہو بدل

ڈالا“ (زبور ۱۰۶: ۱۴-۲۰)

اس عبارت کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ”صاحب زبور“ کے پیش نظر آیت زیر بحث کا وہی مفہوم تھا جو ہم کو عام ترجموں میں نظر آتا ہے؟ کیا یہ عقیدہ کہ طلائی بچھڑا خداوند کے مقدس مرد ہارون نے بنایا تھا، اس زبور کے مصنف کے وقت میں موجود تھا؟ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ہارون کے خلاف بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی جس کو معجزانہ طور پر سزا دی گئی۔ یہاں تک بابل کے ”عہد عتیق“ کی شہادتوں کی روشنی میں اس ترجمے کی صداقت پر بحث کی گئی ہے اور اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ”طلائی بچھڑے“ کے متعلق کوئی حوالہ ترک نہ ہونے پائے۔ اب عہد جدید کو لیجئے۔

۴۔ شہادت ”عہد جدید میں اس بچھڑے کا ذکر صرف ایک مقام پر ملتا ہے۔ سینٹ اسٹیفنس (St. Stephen) نے جن کی مظلومانہ شہادت یہودیوں کی قساوت قلبی کا نمونہ ہے اپنے آخری خطبے میں یہودیوں پر بہت سے الزام عائد کئے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک الزام یہ بھی ہے کہ انھوں نے موسیٰ اور موسیٰ کے خدا کی کبھی تابعداری نہیں کی؛ فرماتے ہیں۔

”پہلے ہمارے باپ دادوں نے اس کا تابعدار ہونا چاہا بلکہ اس کو رد کیا اور ان کے دل مصر کی طرف پھرے اور ہارون سے کہا کہ ہمارے لئے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے چلیں۔

• کیونکہ یہ موسیٰ جو بھی مصر کے ملک سے نکال لایا ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا، اور ان

دنوں انھوں نے ایک بچہ بنا لیا اور اس بت کو قربانی چڑھائی بلکہ اپنے ہاتھوں کے

کام پر خوشی منائی۔ (اعمال ۳۹: ۱۷-۱۸)

عبارت بالا کو بغور پڑھئے۔ اس میں کتاب خروج کے زیر بحث باب کی ”پہلی“ اور ”چوتھی“ آیت کا کھلا حوالہ موجود ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کیا سینٹ اسٹیفنس کے پیش نظر آیت زیر بحث کا وہی مفہوم تھا جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، وہ اس بات کا تو صراحت کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ”ہارون“ سے کہا کہ ”ہمارے لئے معبود بنا“ لیکن بچہ بنا نے کا مجرم ہارون کی جگہ ان لوگوں کو قرار دیتے ہیں جنھوں نے طلائی معبود بنانے کا مطالبہ کیا تھا چنانچہ ان کے یہ الفاظ کہ:

”ان دنوں انھوں نے ایک بچہ بنا لیا اور اس بت کو قربانی چڑھائی۔“

اس پر کھلی شہادت ہیں۔ اسی ذیل میں انھوں نے دو الزام بنی اسرائیل پر اور عائد کئے ہیں اول یہ کہ: ان لوگوں کا یہ فعل عدم تابعداری یا بالفاظ دیگر ”بغاوت“ پر مبنی تھا۔ دوم یہ کہ: ان لوگوں کے دل مصری رسوم کی طرف پھر گئے تھے۔ ۱۷

۱۷ دیکھو استثناء ۱۹۔ ۱۷ تقریباً تمام بڑے بڑے مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ ”طلائی بچہ“ مصریوں کے مذہب کا پر تو تھا (دیکھئے Dr Gust Frohler . P. 99 اور H. & Scoott) لیکن زمانہ حال کے بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ مصری مذہب کا خاکہ نہیں تھا بلکہ کنعانی مذہب کے اثر کا نتیجہ تھا (Energy of Relig. ۱۸۹۷) میکلیسٹر (Stewart Macalester . P. 116) نے اپنی کتاب میں (جو فلسطین کے آثار قدیمہ پر لکھی گئی ہے) اس خیال پر بعض دلائل بھی قائم کئے ہیں جن میں سے پہلی دلیل کچھ وزن رکھتی ہے جو یہ ہے کہ ”مصری ہمیشہ زندہ بچہ کے پرستش کرتے تھے اس کے بے جان بت کی نہیں۔“

زمانہ حال کی ایک بالکل جدید تالیف (Legacy of Egypt) میں آسٹری (W.O.E. Oestley) نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ بچہ کنعانی مذہب سے متعلق تھا یہ بتایا ہے کہ اسرائیلیوں کا یہ ”طلائی معبود“ حقیقتاً ”ہاتھور“ (Hathor) مصری دیوی کی نقل تھا جس کا ایک مجسمہ ”اینوفس ثانی“ کے زمانے کا قاہرہ کے عجائب خانے میں رکھا ہے۔ اس دیوی کا سر گردن اور سینک سونے سے ملبوس تھا۔ اسرائیلی دیوتا کو ”سنہری بچہ“ کے نام سے مشہور کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس دیوی کو ”سنہری“ یا ”دوتاؤں کا سونا“ کہا جاتا تھا۔

اب ہمارے نئے ترجمے سے سینٹ اسٹیفنس کی مذکورہ بالا عبارت کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں کے مفہوم میں مشابہتِ تامہ نظر آئے گی اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ خروج کے من کا عیسائیوں کے ابتدائی عہد میں ہی مطلب سمجھا جاتا تھا۔

بائبل کے ان حوالوں کو مد نظر رکھ کر کیا اب بھی پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مروجہ ترجموں کے مقابلہ میں یہ نیا ترجمہ زیادہ صحیح اور زیادہ قابلِ ترجیح ہے۔ جب بائبل کے دوسرے مقامات پر کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس سے ہارون کی "بت سازی" کی طرف ادنیٰ ترین شبہ بھی ہو سکے، تو پھر ہم کس بنیاد پر ایک اعلیٰ ترجمے کو تبرک کر کے ایک مشتبہ اور قابلِ انکار ترجمہ کو قبول کر لیں۔ گو میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اس آیت کا یہ نیا ترجمہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو بھی ہم بائبل کے دوسرے مقامات کی شہادت کی بنا پر یہ سمجھتے کہ اس آیت کے الفاظ کی کتابت میں کوئی شدید ترین غلطی ہوئی ہے۔

۵۔ دیں شہادت | عہدِ عشیق اور عہدِ جدید کی ان صاف و صریح شہادتوں پر یہودی روایات و عقائد کا اضافہ غیر ضروری سی بات ہے لیکن محض اتمامِ حجت کے لئے ان پر بھی نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔ تالمود میں جو یہودیوں کے نزدیک بائبل کو سمجھنے کا ایک نہایت ہی اہم ذریعہ ہے ایک طویل روایت ملتی ہے۔ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ:-

"دس امتحانات کے ذریعے سے خدائے قدوس، تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اجداد کو آزمایا۔ جو

مندرجہ ذیل ہیں۔ بیابان میں، میدان میں، صف کے بالمقابل، فاران کے درمیان اور

توفل اور لابن اور حنیروت اور ذی ذہب۔" ۱۷

آگے چل کر روایت میں ان تمام مقامات پر جو آزمائشیں ہوئیں مجملًا درج ہیں۔ چونکہ یہ آزمائشیں ہمارے موجودہ بحث سے قطعاً غیر متعلق ہیں اس لئے صرف "بیابان" اور "ذی ذہب" کی آزمائش کو یہاں درج کیا جاتا ہے جو ہمارے موجودہ موضوع سے متعلق ہیں پہلی بیابان کی آزمائش کے متعلق حسبِ ذیل تشریح ملتی ہے۔

۱۷ Talmud vol 1 (ix) Tract aboth cLv. PP. 111.

”In the wilderness, they ایک بیابان میں۔“ انھوں نے ایک
made the golden calf as سونے کا بچڑا بنایا جیسا کہ مذکور
it is written they have ایک ہے۔ انھوں نے اپنے لئے ایک
made the molten calf ڈھالا ہوا بچڑا بنایا۔

اب ملاحظہ ہو کہ اس روایت میں بھی بائبل کی طرح سونے کا بچڑا بنانے والوں کے لئے جو ضحیریں استعمال ہوئی ہیں وہ سب جمع کی ہیں۔ جس سے ہمارے ترجمے کی نہ صرف تائید ہوتی ہے بلکہ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نہ صرف عہد عتیق اور عہد جدید کے مصنفین بلکہ یہودی علماء بھی اس فعل (گوسالہ سازی) کو بنی اسرائیل کی جماعت سے متعلق سمجھتے تھے اور ہارون کے متعلق ان کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس خیال کی مزید تصدیق اسی روایت کے اس مقام سے ہوتی ہے جہاں ”ذی ذہب“ کی آزمائش کی تشریح کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”ذی ذہب“ سے کیا مراد ہے؟ ”What dose Digahab“ refer to?

— ہارون نے ان سے (یعنی) ”Haron Said to them, you have

بنی اسرائیل) کہا کہ تمہارے لئے enough. of the sin of the gold

اس سونے کا گناہ کافی ہے جو تم بچڑے which you brought for the

کے لئے لائے۔ ربی العزربن calf“. R. Eleazer b. gacab

یعقوب کا قول ہے کہ یہ Said “with which the Israelites

گناہ جس کی مصیبت میں were affected is enough for

بنی اسرائیل بتلا ہوئے قیامت that time till the resurrection

تک کے لئے کافی ہے۔ of the Dead at

اب ملاحظہ فرمائیے کہ: ذی ذہب کی اس تشریح میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ خود ہارونؑ نے اس گناہ کو بنی اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ کیا اب بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہارونؑ خود اس گناہ کے حامل تھے؟ اس سلسلہ میں صرف ایک آخری بات مجھے اور کہنا ہے۔ اور وہ یہ کہ یہودی عقیدے کے بموجب یہ ”طلائی معبود“ ہارونؑ کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے بنایا تھا۔ چنانچہ وہ صحیح یا غلط، بتانے والے کو نامزد بھی کرتے ہیں۔

رہی ابراہیم گیکر (R.A. Geiger) مشہور یہودی عالم نے اپنی کتاب یہودیت اور اسلام میں قرآن کے اس بیان کو کہ یہ بچہ ہارونؑ نے نہیں بلکہ ایک دوسرے شخص نے بنایا تھا یہودی الاصل قرار دیا ہے وہ لکھتا ہے:-

”یہ بات یہودیوں کی روایات سے باہر نہیں ہے کہ ایک دوسرے اسرائیلی نے نہ کہ ہارونؑ نے یہ بچہ بنایا تھا اور ایک افسانے کے بموجب میکاہ نے جس کا تذکرہ کتاب قصۃ میں ہے اس کے بنانے میں مدد کی تھی۔“

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہودی ان روایات کے بموجب ہارونؑ کو ”گوسالہ ساز“ نہیں جانتے تھے، وہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ مروجہ ترجمے کو تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھ سکتے تھے کہ گوسالے کا بنانے والا شخص ہارونؑ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے میں مروجہ ترجمہ یقیناً غلط اور ایک بہتانِ عظیم کے مترادف ہوگا۔

ہیں آیت | ہر چند چوتھی آیت کے ضمن میں اس آیت پر بھی سرسری نظر ڈالی جا چکی ہے، لیکن اس کی تفسیروں سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس پر جداگانہ بھی تھوڑا بہت غور کر لیا جائے آیت کے الفاظ پھر ذہن نشین فرمالیجئے۔

”اور جب ہارونؑ نے یہ دیکھا تو اس کے سامنے ایک قربان گاہ بنائی اور ہارونؑ نے یہ

of Judaism and Islam.
of Geiger P.P. 131.

کہہ کے منادی کی کہ کل یہواہ کے لئے عید ہے۔

اس آیت کی عجیب عجیب تشریحات کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک قسم کی ظرافت تھی جو ہارون نے ان بیوقوف بت پرستوں کے ساتھ کی، بعض دوسرے صاحبان کا جو اس آیت کا تعلق آیت ماسبق سے قائم کرتے ہیں یہ قیاس ہے کہ چونکہ اس میں ”یہواہ کی عید“ کا ذکر ہے اس لئے یہ طلائی بچڑا حقیقتاً یہواہ کی تمثیل تھی اور اس بنا پر ان کی رائے ہے کہ ہارون اور بنی اسرائیل دونوں نے اس بچڑے کو بت پرستانہ نظر سے نہیں دیکھا۔

ظاہر ہے کہ یہ مضحکہ انگیز تاویلیں جو بائبل کے تمام مقامات کے خلاف ہیں محض اس لئے کرنا پڑیں کہ آیت ماسبق کا غلط ترجمہ کرنے کے بعد اس آیت کی کوئی اچھی تشریح سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، ہمارے نزدیک اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے اور خود اس آیت کے الفاظ ہی ان کی تشریح ہیں یعنی

”جب ہارون نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک طلائی بچڑا بنایا ہے تو ان کی اس نئے دیوتا یا بقول سینٹ اسٹیفنس مصری دیوتا سے توجہ ہٹانے کے لئے اور سچے خدا کی طرف مائل کرنے کے لئے انھوں نے اس کے سامنے (نہ کہ اس کے لئے) ایک قربان گاہ بنائی اور یہ کہہ کے منادی کی کہ کل یہواہ کی عید ہے۔“
اس آیت کے کلیدی الفاظ حسب ذیل ہیں۔

لہ مقابلہ کیجئے ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري (۹۰:۲۰)

Haron was willag yot furtherr to burman
then & he built an alter & Proclamed a feast
(Henry & Scott) P. 210.

cf Vers 5 showing that mither he nor ther people looked up
The golden calf as god beet a Sy m bol an
upsesentatives of god who brought them up
(Fuller 2 an Exd xxii)

(۱) جب ہارون نے یہ دیکھا تو

(۲) یہ کہہ کے منادی کی کہ کل یہواہ کے لئے عید ہے۔

ان الفاظ کی موجودگی میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہارون نے "طلائی بچڑے کی بدعت کو بھکر" یہواہ کے لئے "نہ کہ اوس" طلائی معبود کے لئے عید کا اعلان کیا۔

آیت کے بالکل ابتدائی الفاظ (جب ہارون نے یہ دیکھا تو) سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہارون نے کیا وہ کسی گزشتہ عمل کا رد عمل تھا۔ اور آخری الفاظ (یعنی "یہواہ کے لئے عید ہے") سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رد عمل طلائی معبود کی مخالفت اور یہواہ کی حمایت میں تھا۔ چونکہ یہ آیت پچھلی آیت سے گہرا تعلق رکھتی ہے اس لئے ہمارے لئے ترجمے کے ساتھ اسے پڑھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ اس تشریح کے ہوتے ہوئے مذکورہ بالا عجیب و غریب اور دور از کار تاویلوں کی ضرورت باقی رہتی ہے؟

یہاں ہارون کی "تعمیر قربان گاہ" کے نتائج پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس قربان گاہ کا بنانا بنی اسرائیل کے "طلائی معبود" بنانے کا ایک عابدانہ رد عمل تھا، ورنہ ہارون کی نرم حکمت عملی بنی اسرائیل کو گمراہ ہونے کا پہلے ہی موقع دے چکی تھی۔ ہر چند کہ اس نیک نفس پیغمبر کا یہ منشا

اس مفسرین کی اگر اس آیت کی تفسیر کرتے وقت خود اسی کتاب خروج کے سب سے مشہور باب (یعنی ۲۰ ویں باب) کو پیش نظر رکھتے، تو عین ممکن تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی سے بچ جاتے۔ یہ وہی باب ہے جو ہر روز ایک ایک یہودی اور عیسائی کی نظر سے نہایت ہی فخر و عقیدت کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لئے کہ اسی باب میں مشہور احکام عشرہ پائے جاتے ہیں۔ خدا احکام عشرہ دینے کے فوراً بعد موسیٰ کی وساطت سے بنی اسرائیل کو ہدایت فرماتا ہے۔

"تم میرے مقابل چاندی کے معبود بت بنائو اور نہ اپنے لئے سونے کے معبود"

"تو میرے لئے مٹی کی قربان گاہ بنائو اور تو اپنی سوختی قربانیاں اور اپنی سلامتی کی قربانیاں

اپنی بھڑوں اور اپنے بیلوں میں سے وہاں ذبح کیجیو۔" (۲۴ و ۲۳)

ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اب دیکھئے کہ ہارون نے یہ قربان گاہ کس جذبے کے ماتحت بنائی۔ سونے کا معبود جو بنی اسرائیل بنا چکے تھے، یقیناً خدائی احکام سے سرتابی تھی۔ ہارون نے ان کو عملاً بیسویں باب کے اس حکم کو یاد دلایا اور اعلان کیا کہ کل یہواہ کے لئے عید ہے، تاکہ لوگ سوختی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں اس قربان گاہ پر لائیں۔

نہیں ہوگا کہ جماعت میں کوئی اختلاف پیدا ہو لیکن ”دو معبودوں“ کی موجودگی صاف بتا رہی ہے کہ جماعت میں اختلاف کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ چنانچہ اس باب کی آیات (۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۶) اسی اختلاف کی شاہد ہیں۔ اس اختلاف و تقسیم کے بعض عمدہ نتائج بھی نکلے یعنی عین ممکن تھا کہ موسیٰ کی آمد تک پوری جماعت گمراہ ہو چکی ہوتی اور موسیٰ کی قائدانہ پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لئے ایک تنفس بھی نظر نہیں آتا۔

۶ٹی آیت | چھٹی آیت سے (جو اس پر اگراف کی آخری آیت ہے) معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک طرف ”طلاتی معبود“ اور ”دوسری طرف“ قربان گاہ“ بن چکی اور ”ہواہ کے لئے عید کی منادی“ ہوئی تو اب ہر دو معبودوں کے پرستاروں میں نہایت دھوم دھام سے دینی مراسم ادا کرنے کا مقابلہ شروع ہوا۔ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے مذہبی فرائض کو انجام دیا۔ آیت کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گذاریں اور لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اٹھے“

اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام افعال مشترک طور پر ایک ہی دیوتا کے لئے ہو رہے تھے لیکن اگر غور کیجئے تو اس آیت میں نہ صرف دو قسم کے افعال نظر آتے ہیں یعنی (الف) وہ افعال جو موسوی شریعت کے مطابق ہیں۔

(ب) وہ اعمال جو بت پرستوں کے طریق عبادت سے مشابہ ہیں۔

بلکہ دو مستقل جملے ملتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل اور ایک دوسرے سے غیر متعلق ہر غور فرمائیے (الف :-) اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گذارنیں۔

(ب) اور لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اٹھے۔ ۱۷

۱۷ یہ کیفیت صرف اردو بائبلوں ہی میں نہیں بلکہ انگریزی اور عربی کے تراجم میں بھی یہ دونوں جملے اسی ہیئت سے نظر آتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل متن میں بھی اس آیت کی شکل یہی ہے۔

A { And they rose up early on the morrow & offered
burnt offerings & brought peace offerings .
(باقی دوسرے صفحہ پر)

ملاحظہ ہو کہ پہلا جملہ ”وہ“ کی ضمیر (جمع) سے شروع ہوتا ہے جو یقیناً ان لوگوں کی طرف راجع ہے جنہوں نے ہارونؑ کی دعوت یا منادی کو قبول کیا۔ دوسرا جملہ کسی ضمیر سے نہیں بلکہ ایک مستقل لفظ ”لوگ“ سے شروع ہوتا ہے جس سے بنی اسرائیل کی عام جماعت یا بت پرست لوگ مراد ہیں۔

ہماری اس تشریح کی تائید سینٹ پال (St Paul) کے اس خط سے ہوتی ہے جو انھوں نے قرنتیوں کو لکھا۔ سینٹ پال نے صرف آخری جملے کو بت پرستوں کی طرف منسوب کیا ہے، فرماتے ہیں:-

”اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح ان میں کئی ایک تھے۔“

”جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ قوم کھانے پینے بیٹھی پھرنا پنے اٹھی“ (۱:۱۰)۔

ظاہر ہے کہ سینٹ پال نے اسی آیت کا یہاں حوالہ دیا ہے اور صرف آخری جملہ بت پرستوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ خود زیر نظر باب کی ۱۹ ویں آیت سے ہمارے خیال کو تقویت پہنچتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ سینٹ پال کے نزدیک پوری جماعت بت پرست نہیں تھی بلکہ ان میں سے ”کئی ایک“ بت پرست تھے اور واقعہ بھی یہی ہے جیسا کہ آئندہ مباحث سے ظاہر ہوگا۔

صرف ایک بات یہاں اور واضح کرنا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا اپنے اس طلائی معبود کے سامنے کھیلنا کو دنا جس کو سینٹ پال نے ”ناچنا“ قرار دیا ہے، فرائین مصر کی قدیم نسبت کے مطابق تھا۔ جیسا کہ سینٹ اسٹیفنس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصریوں کی کتاب میت (Book of the dead) کے دیباچہ میں ”بج“ (Budge) نے اس رسم کو فرائین کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عوام فرائین کی سنتوں کے کس قدر خوگر ہو چکے تھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) And the people sat down to eat
B { and drink & rose up to play.

عربی ترجمہ ملاحظہ ہو:- الف۔ فیکروا فی الغد واصعدوا محرقات وقد مواذبا ثم سلامۃ
ب۔ وجلسوا الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب۔

میری رائے میں مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر یہ (غالباً) دو علیحدہ علیحدہ آیتیں ہیں جن کو ایک قرار دے دیا گیا ہے۔
ملہ مقابلہ کیجئے:- قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ (۹۱:۲۰)

Book of the dead Vol 1 PP. xxxv

دوسرا پیرا گراف

۷۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اتر جا، کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے چھڑا لایا اب ہو گئے۔ ۷

۸۔ وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی جلد بھر گئے، انہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچہڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے چھڑا لایا۔

۹۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔

۱۰۔ اب تو مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں اور میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا

۱۱۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا کہ اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر جنہیں تو شہزوری اور زبردستی کے ساتھ مصر کے ملک سے نکال لایا بھڑکتا ہے۔

۱۲۔ کس لئے مصری بولیں اور کہیں کہ وہ ان میں یہاں سے بدی کے لئے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے ہلاک کرے؟ اپنے غضب کے بھڑکنے سے باز رہ اور اپنے لوگوں کو بدی پہنچانے سے بچ جا۔

۱۳۔ تو ابراہام اور اسحاق اور اسرائیل اپنے بندوں کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھائی اور ان سے کہا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کے حق میں کہا سو میں تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ ابد تک اس کے مالک ہوں۔

۱۴۔ تب خداوند اس بدی سے جو چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے پھٹا یا۔

مندرجہ بالا پیرا گراف کی ہمیں صرف دو تین ابتدائی آیتوں پر غور کرنا ہے باقی آیات ہمارے موجودہ بحث سے متعلق ہیں اس لئے ہم نے ان آیتوں کو دوسری آیتوں سے ممتاز کر دیا ہے۔

، ویں اور ۸ ویں آیت | اول ساتویں اور آٹھویں آیت کو لیجئے۔ اگر ہم ان آیتوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اپنے پورے اور سچے علم سے موسیٰ کو اطلاع دے رہا ہے کہ ”انہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا معبود ہے۔“

اب اس اطلاع کے الفاظ میں وہی ضمیر استعمال ہوئی ہیں، جو ہمارے نئے ترجمے میں نظر آتی ہیں۔ اس لئے ہم بر بنائے استشہاد پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نیا ترجمہ یقیناً ٹھیک ہے بالخصوص اس لئے کہ خدا نے بھی اس فعل کو اسرائیلیوں کی عام جماعت کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی ذہنیت پر مذہبی دباؤ ڈال کر فائدہ اٹھائیں اس لئے ان دونوں آیتوں پر تنقیدی نظر ڈالنا چاہئے اب دیکھئے کہ ۸ ویں آیت کے آخری حصے میں بحسنہ چوتھی آیت کا ایک پورا جملہ نقل ہوا ہے یعنی۔

”اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے چھڑالایا۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ مصنف خروج چوتھی آیت کے مفہوم کو یاد دلانا چاہتا ہے تو اب جو مفہوم چوتھی آیت کا ہوگا، وہی اس آٹھویں آیت کا ہوگا اور جو مطلب اس آٹھویں آیت کا ہوگا وہی چوتھی آیت کا ہونا چاہئے۔ اس آٹھویں آیت میں بالاتفاق تمام ضمیر جمع کی ہیں جو بنی اسرائیل کی عام جماعت کی طرف راجع ہیں۔ لہذا چوتھی آیت میں بھی یہ فعل بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطابقت صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اس آٹھویں آیت کے ترجمے کو جو متفق علیہ ہے مد نظر رکھ کر ہم چوتھی آیت کا ترجمہ کریں۔ اس طرح ہمارا ”نیا ترجمہ“ مروجہ ترجمے کے مقابلے میں یقیناً صحیح ہے۔

یہاں دو ایک باتیں اور قابل لحاظ ہیں۔

پانچویں آیت کے ذیل میں ہم ایک مسیحی مفسر کی رائے پڑھ آئے ہیں کہ اس طلائی بچھڑے پر نہ ہارون نے اور نہ بنی اسرائیل نے ایسی کوئی نظر ڈالی کہ گویا یہ بچھڑا ”خدا“ ہے۔

اب یہاں خود ”پہواہ“ فرماتا ہے کہ ”انہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے! کیا کسی ”طلائی بچھڑے“ کو پوجنے اور

اس پر قربانی چڑھانے اور اسے معبود کہنے کے بعد بھی یہ بچڑا دیتاؤں کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا؟ اسی طرح بعض لوگوں کو اس آٹھویں آیت کے الفاظ "اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا" سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ وہی قربانی ہے جس کا ذکر چھٹی آیت میں ہوا ہے کہ "وہ صبح کو اٹھے اور سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گذرائیں"۔ لیکن یہ ایک نہایت شدید غلطی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں قربانی کے لئے الفاظ بالکل جداگانہ استعمال ہوئے ہیں، جن کی بنا پر ان دونوں قربانیوں کو ایک نہیں کہا جاسکتا۔ یہاں قربانی کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے *zabbach* ہے اور چھٹی آیت میں *olath* اور *shelaminu* کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ لفظ *zabbach* سوختنی قربانی *olath* پر حاوی نہیں ہے۔

۹ ویں آیت | اس آیت کے صرف ایک لفظ "گردن کش" کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ مفسرین باہل کہتے ہیں کہ اس لفظ سے بنی اسرائیل کو ان چوبایوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو لگام یا نکیل سے بچنے کے لئے گردن نہیں جھکاتے۔ اس لفظ سے ۲۵ ویں آیت کے لفظ "بے قید" کا مقابلہ کیجئے۔ یہ دونوں الفاظ اسرائیلیوں کی باغیانہ ذہنیت کے شاہد ہیں۔

تیسرا پیرا گراف

یہ پیرا گراف صرف چار آیتوں پر مشتمل ہے۔

۱۵۔ اور موسیٰ پھر کرہاڑ سے اتر گیا اور شہادت کی دونوں لوحیں اس کے ہاتھ میں تھیں وہ لوحیں

۱۵۔ W.L. Baxter (Sanct) 367. . . .
۱۵۔ اسمتہ باہل ڈکٹری کے مصنفون نویس Alfred Barry نے لفظ *Labbach* کی تشریح کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ "Thus it is opposed to "Minchat" P.S. XL. 6. & to "olath (the whole burnt offering) in Exodus x. 25, xviii. 12 etc with it the expiatory idiom of sacrifice is naturally Connected (Vol III P1076)

Ingram Cobin PP. 100. ۵۳

لکھی ہوئی تھیں اور دونوں طرف ادھر ادھر لکھی ہوئی تھیں۔

۱۶۔ اور وہ لوہیں خدا کے کلام سے تھیں اور جو کچھ لکھا ہوا سو خدا کا لکھا ہوا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔

۱۷۔ اور جب یوشع نے لوگوں کی آواز جو پکار رہے تھے سنی تو موسیٰؑ سے کہا کہ لشکر گاہ میں لڑائی کی آواز

۱۸۔ موسیٰؑ بولایا تو نہ فتح کے شور کی آواز نہ شکست کے شور کی آواز ہی بلکہ گانے کی آواز میں سنتا ہوں۔

۱۷ اور ۱۸ آیت | اس پیراگراف کی صرف ۱۷ اور ۱۸ آیت پر ہمیں کچھ لکھنا ہے۔

آپ پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے "طلائی بچھڑا" بنایا

تھا تو اس کے جواب میں "ہارون" کو ایک قربان گاہ بنانا پڑی تھی اور دوسرے دن صبح ہی سے ہر گروہ

نے اپنے اپنے مراسم مذہبی کو جوش و خروش کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ یہ مقدس

اختلاف کسی بلوے یا فساد پر منتج ہوا ہو، بالخصوص اس حالت میں کہ دو متضاد قسم کی عبادتیں ایک ہی

قوم اور ایک ہی مقام میں ادا کی جا رہی ہوں۔ یہودی روایات کے موجب موسیٰؑ اور ہارونؑ کے حقیقی

بہنوئی "حور" کی شہادت (جو بہ اعتبار نیابت ہارونؑ کے درجے کے آدمی تھے) اسی اختلاف خیال کا نتیجہ تھی۔

اب ۱۷ اور ۱۸ آیت پر غور کیجئے۔ یوشع جو مسلہ سپاہی تھے، لشکر گاہ میں لڑائی کی آواز

سننے میں۔ بخلاف اس کے موسیٰؑ جو مصری مراسم دینی سے کما حقہ واقف تھے۔ مذہبی گانے کی آواز محسوس

کرتے ہیں۔ ۱۷

کیا عجب ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ جو کچھ سمجھا وہ ٹھیک ہی سمجھا ہو۔ موسیٰؑ کا یہ

استدلال کہ "یہ نہ فتح کے شور کی آواز ہے اور نہ شکست کے شور کی" بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ

دونوں فوجوں میں بہر حال کوئی ٹکڑ نہیں تھی۔ یوشع کی سماعت کو وہم قرار دینا اس لئے مناسب نہیں کہ ایک

تجربہ کار سپاہی سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے۔

۱۷ ملاحظہ ہو پہلی آیت کی تشریح۔

۱۷ A. Churchward. (origin) 291 ۱۷

Smith. Bib. Dic. (moses) Josephus PP. ۱۷

چوتھا پیرا گراف

یہ پیرا گراف پہلے پیرا گراف کی طرح نہایت اہم ہے، اس لئے اس کی تقریباً تمام آیتوں نے بحث کرنا ہے۔ اس پیرا گراف میں موسیٰ بنی اسرائیل کی گمراہی کا "ہارون" کو ذمہ دار قرار دیکر جواب طلب کرتے ہیں اور "ہارون" اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

۱۹۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ لشکر گاہ کے پاس آیا اور بچھا اور لاگ، اور ناچ دیکھا، تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے بوحس اپنے ہاتھوں سے پھینک دیں اور پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالیں۔

۲۰۔ اور اس نے بچھڑے کو جسے انھوں نے بنایا تھا، لیا اور اس کو آگ سے جلایا اور پس کر خاک سا بنایا اور اس کو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا۔

۲۱۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تجھ سے کہا کیا کہ تو ان پر اتنا برا گناہ لایا۔

۲۲۔ ہارون نے کہا کہ میرے خداوند کا غضب نہ بھڑکے۔ تو اس قوم کو جانتا ہے کہ بدی کی طرف مائل ہے۔

۲۳۔ سو انھوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا، جو ہمارے آگے چلے کہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں

مصر کے ملک سے نکال لایا ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔

۲۴۔ تب میں نے انھیں کہا کہ جس کے پاس سونا ہو وہ توڑ لائے، انھوں نے مجھے دیا اور میں نے

اسے آگ میں ڈالا۔ سو یہ بچھا نکلا۔

۱۹ دین آیت | ۱۹ دین آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لشکر گاہ میں داخلے کے وقت موسیٰ کو صرف تین باتیں

قابل اعتراض نظر آئیں یعنی "بچھا"، "لاگ" اور "ناچ" چھٹی آیت کے تحت میں اس بات پر مفصل

بحث ہو چکی ہے کہ یہ افعال محض "طلائی بچھا" بنانے والوں کے ساتھ مخصوص تھے۔ یہاں نہ سختی قربانی

۱۹ مقابلہ کیجئے :- ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم

امر ربکم والقی الاواح (۱۵۰: ۷) — ۱۹ مقابلہ کیجئے :- وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا

لنہرقنہ ثم لنسفنہ فی الیم نسفا (۹۱: ۲۰) — ۱۹ مقابلہ کیجئے :- واخذ براس اخینجرہ الیہ -

۱۹ قال: ابن ام، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا یفعلنہ مع القوم الظالمین - (۱۵۰: ۷)

(Shelam) کا کوئی ذکر ہے اور نہ سلامتی کی قربانی (Shelam) کا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیول قربانیاں بت پرستوں سے متعلق نہیں تھیں۔ اس سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے کہ چھٹی آیت کا صرف آخری جزو طلائی بچھڑا ہونے والوں سے متعلق ہے اور پوری آیت میں دو مختلف گروہوں کے افعال پائے جاتے ہیں۔^{۱۵}

۲۰ ویں آیت | ۲۰ ویں آیت بھی ان آیتوں میں شامل ہونے کی مستحق ہے، جن سے چوتھی آیت کے نئے ترجمے کی تصدیق ہوتی ہے۔ آیت کے یہ الفاظ کہ ”اس نے اُس بچھڑے کو جسے انھوں نے بنایا تھا لیا“ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ فعل بنی اسرائیل کی عام جماعت کا تھا نہ کہ ہارون کا۔

اس آیت سے موسیٰ کے اس اقتدار کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو ان کو جماعت پر حاصل تھا۔ بلا کسی ادنیٰ مزاحمت کے اسرائیلیوں کا یہ طلائی معبود ”موسیٰ کے قبضے میں تھا۔ وہی معبود جو ہارون کی آنکھوں کے سامنے بنا اور وہ نہ روک سکے۔ وہی معبود جو ہارون کی مخالفت میں بنایا گیا۔ اور وہ کچھ نہ کر سکے اور وہی معبود جس کے جواب میں ہارون کو ایک قربان گاہ بنانا پڑی اور خداوند (یہواہ) کی عید کا اعلان کرنا پڑا یہ وہی معبود تھا جس پر لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کے بہنوئی اور اپنے حاکم وقت ”حور“ کو بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اب یہی معبود جلایا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہی دپوتا اپنے پجاریوں کی آنکھوں کے سامنے پیا جاتا ہے۔ اور لوگ خاموش ہیں۔ اس کی راگھ عقیدت مند عابدوں کے حلق میں ٹھونس دی جاتی ہے اور کوئی بغاوت نہیں کرتا۔ ہمیں موسیٰ کے اس اقتدار کے وجہ سے تو کوئی بحث نہیں البتہ اس عجیب غریب سزا پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی راگھ پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو کیوں پلائی گئی؟

آپ گزشتہ سطور میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ بچھڑا مصریوں کے مذہب کا ایک پرتو تھا۔ اہل مصر ان جانوروں کا گوشت قطعاً نہیں کھاتے تھے جن کو وہ دیوتا شمار کرتے تھے۔ یہ طلائی معبود زندہ جاوید نہیں تھا کہ اس کا گوشت کھلایا جاسکے اس لئے اس کی راگھ گوشت کا بدل قرار دی گئی ہے۔

^{۱۵} پوری بحث چھٹی آیت کے تحت میں ملاحظہ ہو۔ ^{۱۶} سٹواجنٹ ترجمہ کی آیت اول ^{۱۷} دیکھئے ۵ ویں آیت

^{۱۸} دیکھئے آیت اول کی تشریح۔ ^{۱۹} *Just Fr oh PP. 99 (Theo)*

^{۲۰} *Fuller on Exod xxxii. 20.*

اب ظاہر ہے کہ یہ معبودِ ہواہ کی تمثیل نہیں ہو سکتا بلکہ یقیناً کسی مقدس جانور کی تشبیہ ہوگا جس کا گوشت بت پرستوں کی شریعت میں درجہ حرمت رکھتا ہو۔

۲۱ ویں آیت | طلائی بچھڑے کو خاکستر کر چکنے کے بعد جو سب سے پہلا ”فرضِ نبوت“ تھا، موسیٰؑ اپنے نائب ہارونؑ سے جواب طلب کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا پورا پورا ذمہ دار ہارونؑ کو قرار دیا ہے لیکن آیت کے کسی لفظ سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ انھوں نے ہارونؑ پر ”طلائی بچھڑا“ بنانے کا الزام بھی لگایا تھا۔ بعض لوگ اس عبارت سے کہ ”ان لوگوں نے تجھ سے کیا کیا تھا کہ تو ان پر اتنا بڑا گناہ لایا“ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں طلائی بچھڑا بنانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہی جملہ ہمیں تکوین (۹:۲۰) میں ملتا ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں بقول مصنف تکوین حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بیوی سارا کو ابی ملک کے خوف سے بہن ظاہر کیا تھا اور جب ابی ملک کو یہ معلوم ہوا کہ سارا ابراہیمؑ کی بیوی ہیں تو اس نے ابراہیمؑ کو بلا کر سارا کو واپس کر دیا اور ابراہیمؑ سے شکایت کی۔ الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”اور ابی ملک نے ابراہیمؑ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا ہے جو تو نے ہم سے کیا اور میں

نے تیرا کیا قصور کیا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہت پر ایک گناہِ عظیم لایا۔“ (تکوین ۹:۲۰)

اب یہ ظاہر ہے کہ ابراہیمؑ نے نہ تو ابی ملک کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ سارا کے ساتھ عقد کرے اور نہ اس کی یہ خواہش ہو سکتی تھی کہ ابی ملک ان کی بیوی کو غصب کر لے۔ ہاں! ابراہیمؑ نے بخوفِ جان اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ سارا ان کی بیوی ہیں اور بقول مصنف تکوین ایک ایسے عمل کو برداشت کر لیا جس کو انھیں بزورِ روک دینا تھا، یہی ”سکوت“ اور برداشت“ ابی ملک کی نظر میں گناہِ عظیم قرار دی گئی اور اس گناہ کی پوری ذمہ داری ابی ملک نے ابراہیمؑ پر ڈال دی۔ اس آیت کا بھی بالکل یہی مفہوم ہے۔ جو فعل ہارونؑ کو ہر قیمت پر روکنا چاہئے تھا اُسے نہ روک سکے حضرت

۱۔ ابراہیمؑ کے متعلق اور بہت سے قصے اسرائیلیوں اور ان کی وساطت سے مسلمانوں میں مشہور ہو گئے ہیں جو خود بائبل کی رو سے غلط ہیں۔ ان قصوں پر بھی (انٹاراشہ) کبھی بحث ہوگی۔ بالخصوص اس قصے پر۔

موسیٰ نے اسی کمزوری کو بنی اسرائیل پر گناہ وارد کرنے کا سبب قرار دیا۔

۲۲ ویں آیت | ۲۱ ویں آیت کے مطابق طلائی معبود کو نذر آتش کرنے کے بعد موسیٰ نے ہارون کو بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا ذمہ دار قرار دے کر جواب طلب کیا، اب ۲۲ ویں ۲۳ ویں اور ۲۴ ویں آیات میں اس کا جواب ہے۔

اس جواب کو نہایت ہی احتیاط اور غور سے پڑھنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ جواب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جواب اس شخص کو دیا جا رہا ہے جس نے ”بچھڑا بنانے کا الزام“ ہارون پر لگایا تھا؟ یا یہ جواب کسی ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جس نے ”بچھڑا بن جانے کی ذمہ داری“ ہارون پر عائد کی تھی۔

۲۲ ویں آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”بچھڑا بن جانے کی ذمہ داری“ سے ایک قسم کا گریز ہے۔ ہارون موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ۱۔

”میرے خداوند کا غضب نہ بھڑکے، تو اس قوم کو جانتا ہے کہ بدی کی طرف مائل ہے۔“

گویا اس ذمہ داری کو جو بحیثیت نگراں ان پر عائد ہوتی تھی یہ بتا کر کچھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم ابتدا ہی سے بدی کی طرف مائل ہے اور میری کوتاہی عمل و تدبیر کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بدی سے محبت کی تازہ تر شہادت اس مطالبے کو قرار دیتے ہیں جو انھوں نے معبود بنانے کے سلسلے میں خود ہارون سے کیا تھا۔

۲۳ ویں آیت ایک ایسے لفظ سے شروع ہوتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲ ویں آیت اپنے پورے مفہوم سے نامکمل رہیگی جب تک ۲۳ ویں آیت کے ابتدائی حصے کو اس میں داخل نہ کیا جائے تیسویں آیت کی ابتدا انگریزی بائبلوں میں لفظ (F) اور اردو بائبلوں میں لفظ (سو) اور عربی میں (ف) سے ہوتی ہے جس کے معنی صاف طور پر یہ ہیں کہ بائیسویں آیت کے آخری حصے کو تیسویں آیت کے ابتدائی حصے سے ملا کر پڑھا جائے۔ اس طرح دونوں آیتوں کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہو جائیگا ہم یہاں دونوں آیتوں کے تعلق کو لکھ کر دکھاتے ہیں۔

تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ یہ بدی کی طرف مائل ہیں سو انھوں نے مجھ سے کہا

کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا۔

*Thou knowest the people that they are
set on mischief for they said unto
me make us gods"*

گویا بنی اسرائیل کی بدی کی طرف رغبت کو اس تازہ ترین واقع سے ثابت کیا جو ان سے سرزد ہوا تھا۔ ان دونوں آیتوں سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ ہارونؑ ایک ایسے شخص کو جواب دے رہے ہیں جس نے بچھڑا بن جانے کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہو اور یہ بات اس کے پہلے سے علم میں ہو کہ ہارونؑ کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہارونؑ ایسے شخص کے سامنے جواب دہ ہیں جو بچھڑا بنانے کے الزام کو ان پر عائد کر رہا ہو۔

۲۴ ویں آیت | اب چوبیسویں آیت کو لیجئے، آپ کو یاد ہو گا کہ ہم نے دوسری اور تیسری آیت کے ذیل میں یہ لکھا تھا کہ ان آیتوں پر چوبیسویں آیت کے ساتھ مفصل غور کیا جائے گا۔ اس لئے کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیتیں مشترک ہیں۔ یہاں دوسری اور تیسری آیت کے الفاظ کو دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے۔

”ہارونؑ نے اُن سے کہا کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں اور تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں

کے کانوں میں ہیں توڑ توڑ کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سونے کے زیور جو ان کے

کانوں میں تھے توڑ توڑ کے ہارونؑ کے پاس لائے۔“

اس پر ۲۴ ویں آیت کے یہ الفاظ اور اضافہ کیجئے جو ہارونؑ نے موسیٰؑ سے انکشافِ واقع کے طور پر کہے۔

”انہوں نے یہ سونا مجھے دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈال دیا۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہارونؑ نے طلائی بچھڑا نہیں بنایا تھا تو پھر اس زیور کو کس غرض سے

منگایا گیا اور کس لئے انہوں نے اس کو ”آگ میں ڈالا“؟ کیا زیور کا منگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اس

”طلائی دیوتا“ کو بنانے کے لئے منگایا گیا تھا۔ لیکن اس اعتراض سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ

یہ ”انبارِ طلائی“ ان لوگوں کے پاس آیا کہاں سے تھا؟ سونے کی اتنی بڑی مقدار جس سے ایک مکمل

بچھاڑ دھل سکے، کیا لوگوں کی ذاتی ملکیت تھی؟ ان سوالوں کے جواب پر یہ عقدہ خود بخود کھل جائیگا مفسرین بائبل کا خیال ہے کہ یہ وہی سونا تھا جو بنی اسرائیل موسیٰ کے اس حکم کے ماتحت مہاجرت کے وقت مصریوں سے لائے گئے تھے۔

”ہر ایک مرد اپنے پڑوسی سے اور ہر ایک عورت اپنی پڑوسن کی چاندی کا مال اور سونے کا مال عاریت لیو“ (خروج ۱۱:۳)
 کتاب خروج کے مطابق موسیٰ نے یہ حکم خدا کی مرضی اور نہ صرف مرضی بلکہ اس کی بتائی ہوئی تدبیر کے ماتحت دیا تھا۔

”اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظریں عزت دوں گا اور یوں ہوگا کہ جب تم جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہ جاؤ گے بلکہ ہر ایک عورت اپنی پڑوسن سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے چاندی سونے کا مال اور لباس عاریت لیگی اور تم اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو غارت کرو گے۔“ (خروج ۳:۲۲)

چنانچہ بارہویں باب کی ۳۶ ویں آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایک طرف وعدہ الہی اور دوسری طرف

Colin P. 100

اردو بائبل میں اس جگہ اور نیز خروج ۳:۲۲-۱۲:۳۶ میں ”چاندی کے برتن“ اور ”سونے کے برتن“ ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن انگریزی کے بائبل میں Jewels of silver اور Jewels of gold۔ ترجمہ ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس عبرانی لفظ کا ترجمہ اردو میں ”برتن“ اور ”انگریزی میں“ Jewels کیا گیا ہے۔ اس کے مفہوم میں آلات (Instruments) اوزار (Weapons) اور برتن (Vessels) وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں (دیکھو 65 Colin) اردو ترجمے میں چونکہ ”برتن“ کے لفظ سے تشریح اس طرح کی گئی ہے۔

”اس لفظ سے ”اشیا“ مراد ہیں چاہے وہ برتن ہوں یا زیورات (Personal ornament) (Vol 11. P. 645) میرے خیال میں آخر الذکر مفہوم اس مقام کیلئے زیادہ موزوں ہے۔ تاہم میں نے بنظر احتیاط زیور کی بجائے لفظ ”مال“ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ ”زیور“ کے لئے ایک یہ قرینہ بھی موجود تھا کہ خروج ۳:۲۲ میں اس کو لینے کی چیز ظاہر کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں زیور ہی مراد ہے۔ (Smith Bible Dic Vol 11. P. 646)۔
 دوسری آیت سے مقابلہ کیجئے۔ ۱۷ مقابلہ کیجئے۔ (ولیکنا حملنا اوزار امن زینت القوم) (۲۰:۸۷)

موسیٰؑ کا حکم پورا ہوا:-

”اور بنی اسرائیل نے موسیٰؑ کے کہنے کے موافق کیا اور انھوں نے مصریوں سے چاندی کا مال اور سونے کا مال اور کپڑے عاریت لئے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں

ایسی عزت بخشی کہ انھوں نے انھیں عاریت دی اور انھوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔“

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ فعل افراد کی انفرادی خواہشات کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ”ایک قوم“ کے ”قائد“ نے ”دوسری قوم“ کو زک دینے کے لئے ”اجتماعی طور“ پر ایسا حکم دیا تھا جس سے ”مقابل“ کو ”اجتماعی نقصان“ پہنچے۔ یہ حکم ایک سرکاری حکم تھا جو بنی اسرائیل کو موسیٰؑ کی طرف سے ملا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی ”اجتماعی نفع اندوزی“ اور ”اجتماعی نقصان رسانی“ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی مال کو لوٹ کا مال یا مالِ غنیمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خروج ۱۲: ۳۶ اور ۳: ۲۲ میں اس مال کو ”لوٹ“ اور ”غارت“ کا مال اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

بنی اسرائیل جب اس مال کو لیکر نکلے تو فرعون کا تعاقب اور راستے کی دشواریاں اس بات کا موقع نہیں دے سکتی تھیں کہ اس ”مالِ غنیمت“ کو سرکاری طور پر جمع کیا جائے یا صرف کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بنی اسرائیل نے کچھ اطمینان کا سانس لیا اور اسی وقت ان کو اپنے ”مصری دیوتا“ یاد ہوئے۔ یہی وہ دقت تھا جب ہارونؑ کو اس مالِ غنیمت کے جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا جو بنی اسرائیل مصریوں کا لوٹ کر لائے تھے۔

ممکن ہے کہ ہارونؑ کے اس حکم کو کوئی مصلحت پسند ”غیر سیاسی“ یا ”غیر مدبرانہ“ شمار کرے اور کہے کہ عین اس وقت جبکہ بغاوت کے شعلے بھڑکنے ہی والے تھے، ہارونؑ کا یہ مطالبہ نامناسب تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی بظاہر نامناسب مطالبہ بنی اسرائیل کی آئندہ حکومت کا سنگِ بنیاد ثابت ہوا۔ اور کیا معلوم کہ یہ ”بغاوت“ اور ”طلانی معبود“ کا مطالبہ اسی مالِ غنیمت کے مطالبے کی سن گن کا نتیجہ اور عیشِ بندگی بہر حال بہت سے لوگ بہ طیب خاطر یا بادلِ ناخواستہ اس مالِ غنیمت کو ”توڑ توڑ“ کر ہارونؑ کے پاس لائے اور ہارونؑ نے اس کو لیا اور آگ میں ڈالا۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سونا آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اسرائیلی تصور کے بموجب آگ ناپاک اشیا کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بت پرست قوموں سے حاصل کیا ہوا مالِ غنیمت مسلمہ طور پر ایک ناپاک شے خیال کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں موسوی حکم کے اصل الفاظ ملاحظہ ہوں یہ الفاظ صرف مالِ غنیمت کے متعلق استعمال کئے گئے ہیں۔

”فقط سونا، چاندی، پتیل، لوہا، رانگا، سیسہ، اور وہ سب چیزیں جو آگ میں ڈالی جاتی ہیں۔ تم آگ میں ڈالو۔ اور وہ پاک ہوں گی۔ پھر انھیں جدائی کے پانی سے بھی پاک کرو پھر وہ سب چیزیں جو آگ میں نہیں ڈالی جاتیں تم انھیں اس پانی میں ڈالو“ (گنی ۲۱: ۲۲، ۲۳) اب ہارون کے ان الفاظ سے عبارت بالاکا مقابلہ کیجئے۔

”میں نے ان سے کہا کہ جس کسی کے پاس سونا ہے وہ توڑ لائے اور انھوں نے مجھے دیا۔ اور میں نے اسے آگ میں ڈالا۔“

بیشک مالِ غنیمت کا یہ سونا پاک ہی کرنے کی غرض سے آگ میں ڈالا جاسکتا تھا۔ اس آیت کے بعض الفاظ ابھی تشریح سے رہ گئے ہیں، پوری آیت اس طرح ہے: ہارون کہتے ہیں۔
تب میں نے ان سے کہا کہ جس کسی کے پاس سونا ہو وہ توڑ لائے اور انھوں نے مجھے دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا سو یہ بچھا نکلا۔“

چونکہ یہ آیت اور نیز با قبل کی دو آیتیں ہارون کی طرف سے جواب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لئے مفسرین بائبل کو اپنے سابقہ مفروضات کے ماتحت اس جواب میں پیچیدگی، عدم صفائی اور دروغ بیانی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ جواب ناصاف یا غیر مکمل ہے بلکہ یہ حضرات اول تو چوتھی آیت سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ”طلائی بچھا“ ہارون نے بنایا تھا۔ اس کے بعد ان آیتوں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ”ہارون“ اپنی ذات سے طلائی بچھا بنانے کا الزام دفع کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر قدرتاں کو جواب میں پیچیدگی اور عدم صفائی نظر آنے لگتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو واقعہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ ہارون پر ”طلائی بچھا“ بنانے کا الزام لگایا ہی نہیں گیا

تھا اور نہ انھوں نے اپنے جواب کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ اس الزام کو اپنے اوپر سے اٹھا رہے ہیں۔ یا اس جرم کی وجہ سے معذرت کر رہے ہیں بلکہ انھوں نے یہاں جو کچھ بھی کہا ہے، محض انکشاف واقعہ کے طور پر ہے سب سے پہلے وہ بچھاڑ بن جانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم بدی کی طرف مائل ہے اور اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ انھوں نے مجھ سے ایک معبود بنانے کی خواہش کی *For they said unto me make us gods*۔ اس کے بعد وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سونا مانگا (وہی سونا جو مالِ غنیمت کا تھا اور جواب ان کی بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں) ذاتی ملکیت کی حیثیت سے موجبِ زینت تھا) لوگ سونا لائے اور میں نے ان سے (پاک کرنے کی غرض سے) آگ میں ڈالا "سویہ بچھاڑ نکلا" یعنی ان لوگوں نے سونے پر قبضہ کر کے بچھاڑے کی شکل میں منتقل کر دیا۔

اس آخری ٹکڑے (یعنی سویہ بچھاڑ نکلا) سے ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ گویا بچھاڑ بنانے کا ایک طرح سے اقبال یا اقرار ہے۔ لیکن بائبل کے تقریباً تمام بڑے بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان الفاظ میں ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے، پول (Pool) اور شہل (Shueh) جیسے تفسیر علما نے ان الفاظ کا وہی مفہوم سمجھا ہے جس کا ہم نے بار بار اعادہ کیا ہے یعنی یہ بچھاڑ بنی اسرائیل نے بنایا۔ ملاحظہ ہو۔

Came out their calf سویہ بچھاڑ نکلا۔ یعنی ان لوگوں

that is they after wards نے بعد میں اس کو بچھاڑے کی صورت

made it into a calf. میں منتقل کر دیا۔

صرف (Shueh) اور پول (Pool) ہی نہیں، وہ تمام مفسرین بھی جو بچھاڑ بنانے کا الزام

۱۔ (Shueh) تو وہی عالم ہے جس کی چوتھی آیت کے ترجمے پر اس پوری بحث کی بنیاد رکھی گئی ہے یہاں
 (Pool) کی تائید اس کو مزید حاصل ہے (Pool) کے متعلق دیکھو
 Imp. Bio Die PP
 gartous Bio Die
 Ingram Cobin P101. ۵۲.

ہارونؑ پر لگاتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ اس جگہ ہارونؑ نے بچھا بنانے کے گناہ کو دوسروں پر عائد کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو قطعاً غیر متعلق ظاہر کیا ہے۔

ان مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ہارونؑ کا اپنے آپ کو غیر متعلق ظاہر کرنا اور دوسروں پر الزام عائد کرنا ان کے کردار کی کمزوری اور دروغ پسندی کا ثبوت ہے۔

ہمیں ان عقیدتمندوں کے ایمانیات سے کوئی تعرض نہیں، لیکن اس قدر ضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کی صرف ایک آیتہ کے چند مشتبہ الفاظ کی بنیاد پر جس کے معنی کا اختلاف تسلیم کیا جا چکا ہے۔ خداوند کے مقدس مرد ہارونؑ کی گواہی جو وہ اپنی صفائی میں نہیں اظہار واقعہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کیوں قبول نہیں؟

پانچواں پیرا گراف

اس پیرا گراف کی بھی تقریباً تمام آیتوں سے ہمیں بحث کرنا ہے۔

۲۵۔ اور جب موسیٰؑ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے قید ہو گئے (کہ ہارونؑ نے انہیں ان کے مخالفوں کے روبرو ان کی رسوائی کے لئے بے قید کرایا تھا)

۲۶۔ تب موسیٰؑ لشکر گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو یہواہ کی طرف ہو، سومیرے پاس آئے تب سب بنی لادی اس کے پاس جمع ہوئے۔

۲۷۔ اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر تیلوار باندھے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکر گاہ میں گزرتے پھر واپس ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر آدمی اپنے قریب کو قتل کرے

۲۸۔ اور بنی لادی نے موسیٰؑ کے کہنے کے موافق کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً تین ہزار مارے گئے۔

۲۹۔ اور موسیٰؑ نے کہا کہ آج خداوند کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کرو، ہر ایک مرد اپنے بیٹے اور اپنے بھائی پر حملہ کرے تاکہ وہ تمہیں آج ہی برکت دے اور آج اپنے اوپر برکت لاؤ۔

۲۵ ویں آیت | اس آیت کا آیتِ ماقبل (یعنی ۲۴ ویں آیت) سے نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور یہ موسیٰؑ کے اس احساس کو ظاہر کرتی ہے جو ہارون کی زبانی واقعے کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد پیدا ہوا۔ اس اعتبار سے یہ آیت گویا آیتِ ماقبل کی ایک تفسیر ہے اس کے یہ الفاظ :-

”جب موسیٰؑ نے یہ دیکھا کہ لوگ بے قید ہو گئے“

دونوں لیڈروں کی گفتگو کے نتیجے کو ظاہر کرتے ہیں اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسیٰؑ نے ہارونؑ کے الفاظ ”سو یہ بچھڑا نکلا“ کا مفہوم کیا سمجھا۔

آپ گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰؑ نے راگ اور ناچ حتیٰ کہ طلائی بچھڑا دیکھنے کے بعد بھی لوگوں پر تلوار نہیں اٹھائی بلکہ بچھڑے کو جلانے اور اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر پلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنوز ان کو واقعہ کی پوری تفصیل اور اصلیت کا علم نہیں ہوا تھا، نہ اہل مجرموں کا پتہ چل سکا تھا۔ لیکن ہارونؑ سے گفتگو کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ”پوری جماعت“ ”بے قید“ ہو گئی ہے۔ اس کی مرکزیت کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس نے حاکمِ وقت کو قتل کر ڈالا ہے۔ غنیمت کے سونے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سونے سے ایک بت ڈھالا ہے۔ غرض وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک ”گردن کش“ ”بدی کی طرف مائل“ اور ”بے قید“ جماعت کو کرنا چاہئے تھا۔

اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے جو ایک طرف خدا اور دوسری طرف حکومتِ الہیہ کے مقابلے میں تھی۔ اب تلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ آئندہ آیات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بلا امتیاز خویش و اقارب ہر مجرم کو قتل کر دیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ تلوار کی حکمتِ علیٰ سے ہارونؑ نے بھی تھوڑا بہت کام لیا جیسا کہ اس آیت کے عبرانی متن سے معلوم ہوتا ہے لیکن یہ اقدام ہنوز نامکمل اور شاید غیر منظم صورت میں تھا۔ اس عبرانی متن کا ترجمہ حسبِ ذیل ہے۔

اور جب موسیٰؑ نے دیکھا کہ
 And when Moses saw
 لوگ بے قید ہو گئے (کہ ہارونؑ
 that the people were
 نے انہیں
 naked (for Haron had
 رو برو جوان کی مخالفت میں
 mad them naked unto
 اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کی روانی
 their shawe amongst
 کے لئے بے قید کیا تھا۔
 those that rose up
 against them .

اس ترجمے سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰؑ کی واپسی سے پہلے
 بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو "ہارون" کے طرف داروں میں تھا ان باغیوں اور بت پرستوں کی مخالفت
 میں اٹھ چکا تھا" لیکن شاید ہنوز پورے طور پر منظم نہ ہوا تھا۔ ہم نے اس خیال کا اظہار چھٹی، ۱۴ ویں اور ۱۸ ویں
 آیت کے ذیل میں کیا تھا۔ اس کی مزید تائید آئندہ آیات سے بھی ہوتی ہے۔

ہر چند کہ یہ ترجمہ جو اہل عبرانی تن کا ہے "غیر مسلمہ" ترجمہ نہیں ہے لیکن چونکہ عام طور پر موجودہ تراجم
 کا تن اس سے کچھ مختلف ہے اس لئے شاید کسی کو ماننے میں تامل ہو۔ اس لئے ہم یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں
 کہ موجودہ تراجم کا تن بھی ہمارے خیال کی کسی طرح تردید نہیں کرتا۔ بلکہ اسی قدر تائید کرتا ہے، جتنا کہ یہ
 ترجمہ۔ ہاں وہ ایسا صاف اور واضح نہیں ہے۔

دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ اس آیت کا جو حصہ قوسین کے اندر جملہ معترضہ کے طور پر نظر
 آتا ہے، بظاہر کسی مابعد کے شخص کا اضافہ معلوم ہوتا ہے جس نے وضاحت کے لئے اپنا ذاتی خیال یہاں

Cambridge para Sraph Bible PP 76 . . .

سہ زمانہ حال میں تو یہ خیال عام طور پر قبول کر لیا گیا ہے کہ بائبل کے موجودہ تن میں بہت سے اضافے اور ترمیمیں
 ہوتی رہی ہیں۔ لیکن قدامی ان اضافوں سے بے خبر نہ تھے چنانچہ ابن عبدالباقی نے بارہویں صدی میں اس بات کا اظہار
 کیا تھا کہ متعدد آئین "یقینی" طور پر مابعد کا اضافہ ہیں ۶: ۱۲، ۳۶، ۳۱، اعداد ۱۲: ۶، ۷؛ اور استثنائاً ۳۴: ۲۰، کو
 بطور حوالہ پیش کیا تھا۔ منہجہ کی رائے میں یہ اضافہ کسی ترتیب کنندہ مابعد (باقی حاشیہ صفحہ ۴۲ پر ملاحظہ ہو)۔

لمحہ ڈالا۔ اس قسم کے اضافے ہم کو قدم قدم پر ملتے ہیں اور بائبل سے دلچسپی رکھنے والوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تاہم اگر اس کو اضافہ نہ بھی شمار کیا جائے تو بھی اس آیت کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہارون کی نرمی نے لوگوں کو ایک ایسی بے لگامی کا موقع دیا جس کو اسرائیلیوں کی ایک جماعت نے اس وقت بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔

۲۶ ویں آیت | ۲۶ ویں آیت اس سلسلے میں ایک نہایت ہی اہم شہادت ہے۔ اس آیت سے بعض باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔

آیت کے یہ الفاظ کہ (موسیٰؑ نے) کہا جو خداوند (یہواہ) کی طرف ہو میرے پاس آئے۔ ہمارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں کہ ”طلائی بچھا“ بن جانے کی وجہ سے اسرائیلی کم سے کم دو گروہوں میں ضرور منقسم ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک گروہ یقیناً ”یہواہ کے ساتھ“ تھا۔ اور یہ وہی گروہ تھا جس نے ہارونؑ کی منادی پر دوسرے دن ”یہواہ کی عید“ منائی تھی اور یہ وہی گروہ تھا جو ان بچھڑا بنانے والوں کے خلاف اٹھا تھا اور ان کو ذلیل نظروں سے دیکھتا تھا۔

یہ پورا گروہ کن کن قبائل پر مشتمل تھا؟ اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس ۲۶ ویں آیت سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۲) (Later Editor) کے نوٹ یا حاشیے کی تشریحات (Margend - amothan) تھیں جنہوں نے اہل تن میں کسی طرح راہ پالی (دیکھئے P 55) یہ تحریفات اور اضافے نہایت ہی آخری زمانے تک جاری رہے (Dell) کی رائے میں وہ طریقہ جن سے توریت کی موجودہ شکل بن گئی، جلاوطنی کے زمانے کے بعد تک جاری رہے اور گمان غالب ہے کہ سامریوں کی توریت اور اسکندریہ کے ترجمے کی تصنیف ہونے تک کام میں آتے رہے (Scam) کی رومن تفسیر استثنائاً ۶۱۷) صفر اعداد کے بارہویں باب کی تیسری آیت بھی اتفاق سے اسی قسم کا اضافہ ہے اور قوسین کے اندر ہونے کی وجہ سے بظاہر ایک جملہ معترضہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کے متعلق (Dr. W. H. Green) فرماتے ہیں ”اگر ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ چند ایسی نظیریں بھی ہیں جن میں کسی مستند شخص نے کوئی لفظ یا آیت یا کسی تحریر کا حصہ جدا گانہ براہ تفسیر یا تحریر کی تکمیل کے لئے مندرج کر دیا ہے، تو ہم بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ موسیٰؑ توریت کا مصنف نہیں ہے۔“ (دیکھو Scam تفسیر اعداد ص ۴۱۳)

(حاشیہ صفحہ ۴۲) ۱۵ دیکھو آیت ۶۱۵ - ۱۷ دیکھو آیت ۲۵ -

صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ اس گروہ میں ہارون کا پورا قبیلہ یعنی بنی لاوی بہر حال مجموعی طور پر شامل تھا، جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان کو سالم رکھا بلکہ اصلاح کی خاطر اپنے آپ کو بطور رضا کار موسیٰ کے حوالے کر دیا۔

اب اگر ہارون واقعی بچھڑا بنانے سے اسی قدر دلچسپی رکھتے جتنی کہ یہاں کی جاتی ہے تو ان کا قبیلہ اس بدعت سے کس طرح محفوظ رہتا۔ اور اپنے شیخ کے عمل سے کیوں نہ متاثر ہوتا؟ قبائلی زندگی میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ شیخ قبیلہ اس طرح اپنے خیالات اور اعمال کے لحاظ سے منفرد رہ سکے وہ یقیناً اپنے قبیلے کی اکثریت کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اس آیت سے صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تمام یا اکثر قبائل ہارون سے منحرف ہو گئے اس وقت بنی لاوی جو ان کا اپنا قبیلہ تھا اپنے شیخ کے گرد جمع رہا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا رہا۔

۲۷ دین ۲۸ دین اور ۲۹ دین آیت | ۲۷، ۲۸ اور ۲۹ دین آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کے گرد بنی لاوی جمع ہو گئے تو اب اس گناہ کے کفارے کا وقت آیا اور اصلی مجرموں کو سزا دی کے لئے آپ نے ”لاویوں“ کو مامور کیا۔ ”لاویوں“ کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ نہ اپنے قریبی عزیز نہ کسی گھرے دوست حتیٰ کہ بیٹے یا بھائی کی بھی کوئی رعایت نہ کریں بلکہ تمام ان لوگوں کو جو اس جرم کے مرتکب ہوئے تھے بے دریغ قتل کر دیا جائے۔

حکم موسوی شریعت کا ایک اہم جزو تھا اور توریت میں جگہ جگہ اس کی تکرار اور نظائر نظر آتے ہیں یہاں ہم طوالت کے خوف سے محض دو ایک مقامات نقل کرتے ہیں، جس سے اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ملاحظہ ہو: خدا فرماتا ہے:-

”اور اگر تمہارے درمیان کوئی بنی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تمہیں کوئی نشان یا معجزہ

دکھائے اور اس نشان یا معجزے کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھایا بات واقع ہو اور وہ

تم سے کہے کہ آؤ ہم غیر معبودوں کی جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں اور ان کی بندگی کریں

..... تو..... وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے خداوند تمہارے

خدا سے جو تم کو مصر سے باہر نکال لایا..... بھراے کے لئے کہا (استثنا ۱۳: ۲۱، ۵۰۰)

پھر حکم دیا جاتا ہے۔

اگر تیرا بھائی جو تیری ماں کا بیٹا ہے یا تیرا بی بیٹا یا بیٹی یا تیری ہمکنار بیوی یا تیرا دوست

جو تجھے تیری جان کی برابر عزیز ہے تجھے پوشیدہ طور پر پھسلانے اور کہے کہ آؤ غیر معبودوں

کی پرستش کریں جن سے تو اور تیرے آباء و اجداد واقف نہیں تھے، یعنی ان لوگوں کے

معبودوں میں سے جو تمہارے گرد اگر تمہارے نزدیک یا تم سے دور زمین کے اس سرے

سے اُس سرے تک رہتے ہیں تو تو اس سے موافق نہ ہونا۔ نہ اس کی بات سننا، تو اس پر

رحم کی نگاہ نہ رکھنا، تو اس کی عاریت نہ کرنا تو اُسے پوشیدہ نہ رکھنا بلکہ تو اس کو ضرور قتل

کرنا۔ اس کے قتل پر پہلے تیرا ہاتھ پڑے اور بعد اس کے سب قوم کا“ (استثنا ۲: ۶، ۹)

ایک اور مقام ملاحظہ ہو جو ان احکام کی نظیر شمار ہو سکتا ہے۔

”ان لوگوں نے موابیوں کی بیٹیوں سے حرام کاری شروع کی، انہوں نے اپنے معبودوں

کی قربانیوں پر لوگوں کی دعوت کی۔ سو لوگوں نے کھایا اور ان کے معبودوں کو سجدہ

کیا اور اسرائیل ”بعل فغور“ سے ملے۔ تب خداوند کا قہر نبی اسرائیل پر بھڑکا اور خداوند نے

موسیٰ سے فرمایا کہ قوم کے سارے سرداروں کو پکڑ اور ان کو خداوند کے لئے آفتاب کے

مقابل لٹکا دے تاکہ خداوند کا غضب کا بھڑکنا اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے

نبی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کو جو بعل فغور سے مل گئے

ہیں قتل کرے (اعداد ۲۵ - ات ۵)

اب ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف تو موسیٰ اس قدر سخت احکام دیتے ہیں کہ کوئی اپنے بیٹے

بھائی، بیوی، یا کسی دوسرے قریبی دوست کی کوئی رعایت نہ کرے۔ کسی رشتے یا کسی مادی تعلق کو

تجذیر الہی میں مغل نہ ہونا چاہیے۔ اور بے دریغ ہر شخص اپنے جگر پاروں کو تلوار کی دھار کے نذر کرے

لیکن دوسری طرف ہارونؑ پر جو ان کے بڑے بھائی ہیں اور اس پر بے فتنے کی بنیاد شمار ہوتے ہیں اس قدر مہربانی ہے کہ ان سے دوسری مرتبہ سوال بھی نہیں ہوتا۔ کوئی عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ موسیٰؑ جیسے کیریکٹر کا انسان احکامات الہی کی اتنی کھلی نافرمانی کرے گا۔ اور وہ تمام باتیں جو دوسروں کے لئے فرض کی جاتی ہیں اپنے اوپر حرام کر لیگا۔

کیا یہ تمام آیتیں اس بات کی کھلی شہادت نہیں کہ ہارونؑ اس جرم سے بری تھے۔ مجھے یقین ہے کہ موسیٰؑ کو ہارونؑ کی طرف سے ادنیٰ شبہ بھی ہوتا تو ہارونؑ سب سے پہلے وہ شخص ہوتے جن کو قتل یا سنگسار کیا جاتا تا کہ موسیٰؑ کی قیادت باقی رہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو موسیٰؑ کے احکام کی نوعیت یہ نہ ہوتی جو ہم کو نظر آتی ہے۔ قائد ہونے کی حیثیت سے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو انگشت نمائی کا موقع ملے۔ اور نبوت کی شان سے تو یہ بالکل بعید ہے۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے کہ اس قتل عام کا حکم "بنی لاوی" کو دیا گیا تھا، جو خود ہارونؑ کا قبیلہ تھا۔ حکم میں یہ صراحت موجود تھی کہ ہر شخص اپنے قریبی سے قریبی دوست حتیٰ کہ حقیقی بھائی کو بھی قتل کر ڈالے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاویوں میں سے کسی ایک حق پرست کی تلوار ہارونؑ کے سر پر نہیں چمکی۔ سچ ہے! یہ کام خود موسیٰؑ کا تھا جو ہارونؑ کے حقیقی بھائی تھے۔ لیکن شاید موسیٰؑ کا علم و یقین ہم سے کچھ مختلف تھا۔

اب یہاں ہارونؑ کے قبیلے کی اس خدمتِ جلیلہ کے "صلے" پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ اس انعام پر جو خدا کی طرف سے اس مقدس جماعت کو ملا۔ موسیٰؑ نے ان لوگوں کو (مجرموں کے) قتل عام کا حکم دیتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ اس خدمت کے صلے میں تمہیں آج ہی برکت دی جائے گی۔

"ہر ایک مرد اپنے بیٹے اور اپنے بھائی پر حملہ کرے تاکہ وہ تمہیں آج ہی برکت دے اور تم

آج ہی برکت پاؤ" (۲۹ ویں آیت)

مفسرین کا خیال ہے کہ لاویوں کے سپرد مقدس "مکن الہی" کی نگرانی اسی خدمتِ جلیلہ کے

صلے میں تفویض ہوئی تھی۔ یہ عزت صرف ان لوگوں ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ نسل در نسل ہمیشہ کے لئے عطا کی گئی تھی۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عین اس گناہِ عظیم کے بعد ہارون اور نہ صرف ہارون بلکہ ان کی اولاد کو نسل در نسل کہانتِ عظمیٰ کا عہدہ وہ عہدہ جس پر موسیٰ کی اولاد بھی کبھی فائز نہ ہو سکی۔ کس خدمت کے صلے میں عطا ہوا؟

”یہ بات کچھ کم قابلِ لحاظ نہیں ہے کہ اس گناہِ عظیم کے فوراً بعد اور ٹھیک اس طرح جیسے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا تھا خدا کے مضبوط انتظامی مقاصد پر ہارون کی تقدیس کے ذریعے سے جو کہانتِ عظمیٰ کے نئے عہدے سے کی گئی عمل درآمد ہوا ۲۰

چھاپیرا گراف

خروج کے تیسویں باب کا یہ آخری پیرا گراف ہے۔

۳۰۔ اور دوسرے دن صبح کو یوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں

یہواہ کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ کروں۔

۳۱۔ چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا کہ ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے

لئے سونے کا معبود بنایا۔ اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا۔ مگر نہیں تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اس دفتر سے جو تو نے لکھا ہے میٹ دے۔

۳۲۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اس کو اپنے دفتر سے میٹ دوں گا

۳۳۔ اور اب روانہ ہوئے لوگوں کو جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے لے جا۔ دیکھ میرا فرشتہ تیرے

آگے چلے گا۔ لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان سے اپنی خطا کا مطالبہ کروں گا۔

E.M. Eder sheim (Laws & polity PP.15 OL

Smith Bib Dic PP.1 (Aaron) OL

۲۰ مقابلہ کیجئے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینا لہم غضب من ربہم و ذلۃ فی الحیوۃ الدنیآ
و کذلک نجزی المفترین (۱۵۲: ۷)

۳۵- اور خداوند نے ان کے بچھڑا بنانے کے سبب جسے ہارون نے بنایا تھا مری بھیجی۔

اس پیراگراف میں بجز آخری آیت کے کوئی آیت زیادہ بحث و نظر کی محتاج نہیں، اس لئے ہم اس کی تمام آیتوں پر بحثیت مجموعی غور کریں گے۔

پیراگراف کی ۳۰ ویں اور ۳۱ ویں آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچھڑا ہارون نے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے بنایا تھا۔ ان آیتوں میں بھی ویسی ہی جمع کی ضمیریں موجود ہیں جو ہمارے نئے ترجمے میں پائی جاتی ہیں۔ جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارا نیا ترجمہ ٹھیک ہے۔ ۳۱ ویں آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کی سفارش کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے لیکن ۳۲ ویں آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سفارش پورے طور پر مقبول نہیں ہوئی اور خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ ”جس نے میرا گناہ کیا ہے اس کو میں اپنے دفتر سے میٹ دوں گا“ یعنی ہلاک کر دوں گا۔ اب ۳۵ ویں آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی وعدے کے بموجب اسرائیلیوں پر مری بھیجی گئی۔ لیکن کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اصل ”گناہ گار“ جو اس پورے فتنہ کی بنیاد کہا جاسکتا ہے نہ موسیٰ اور بنی لاوی کی تلوار کی نذر ہوا اور نہ اس ”مری“۔ Plauge میں مبتلا ہوا جو خدا نے محض اس کے گناہ کے سبب سے نازل کی تھی۔ بلکہ ہم خروج کے ابواب مابعد میں اس کی برومندی اور خدا کی انتہائی رضامندی کو نمایاں طور پر دیکھتے ہیں۔

اب اس پیراگراف کی آخری آیت جو اس پورے قصے کی اختتامی آیت کہی جاسکتی ہے ملاحظہ ہو۔ یہ آیت بھی بظاہر اتنی ہی گمراہ کن معلوم ہوتی ہے جس قدر چوتھی آیت لیکن اس آیت پر ہم بہت زیادہ بحث اس لئے نہیں کرنا چاہتے کہ آیات مابعد سے ہارون کی پوری پوری بریت ظاہر ہو چکی ہے تاہم اس کو نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں۔

آیت کے الفاظ کو بغور ملاحظہ فرمائیے۔ تقریباً تمام ترجموں میں ایک ہی فعل کو بکر طور پر دو مختلف شخصیتوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

And the lord plauged the people because

they made the Calf which Haron made.

عربی ترجمہ ملاحظہ ہو:-

فَضْرَبَ الرَّبُّ الشَّعْبَ، لَا تَهْمُ صَنَعُوا الْعَجْلَ الَّذِي صَنَعَهُ هَارُونَ -

ان ترجموں کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کاتب نے لکھتے لکھتے ایک خیال کو ترک کر کے فوراً دوسرا خیال اختیار کر لیا پہلے اس کے قلم سے وہی عبارت نکلی جس کا سوچ کلام مقتضی تھا اور اس نے اس فعل کو بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مکرر جملہ ایک ہی شخص کے قلم کا نتیجہ ہے) اس نے اپنے مخصوص خیال کا بطور وضاحت اضافہ کر دیا ہے

لیکن اگر ہم اس آیت کے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ بھی ہوں تو بھی ہارونؑ کے خلاف اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ آیت میں نفس فعل جماعت کی طرف منسوب ہے اور جماعت کا سردار ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ہارونؑ پر بھی عائد کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مری *Plange* جو اس فعل کا نتیجہ تھی جماعت پر بھی گئی اور ہارونؑ اس سے بالکل محفوظ رہے۔ ورنہ ۳۳ ویں آیت کے بموجب مری ہارونؑ کی طرف بھی جاتی اور جماعت اس سے محفوظ رہتی۔

گذشتہ اوراق میں آپ نے صرف ”خروج“ کے ۳۲ ویں باب کی ایک ایک آیت پر نظر ڈال چکے بلکہ توریت، انجیل اور دوسری کتب انبیاء کی وہ تمام آیات جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس نہری پھڑے سے تھا مطالعہ کر چکے ہیں اور اب شاید پورے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ مجموعہ بائبل میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا تعلق اس واقع سے ہو اور وہ آپ کی نظر سے نہ گزری ہو۔

۱۔ مشہور مفسر خروج ڈراپور *Driver* کی رائے ملاحظہ ہو۔

... wilwich Aaron made) The words read like a Scribis Corseclion of the less exact "They made" Just before.

(Cambridg Bib "Exod" PP. 357.

ہم نے ان آیات کو نہ صرف اس لئے کہ یہ تمام کی تمام ہمارے خیال کی موافقت میں تھیں آپ کے روبرو پیش کیا ہے بلکہ ہمارا مقصد چونکہ اس بحث کے ہر گوشے کو نمایاں کرنا تھا اس لئے تمام متعلقہ آیات کا جمع کرنا ضروری تھا۔ ان آیات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ خروج کی ۴۴ تھی آیت کے مروجہ ترجمہ کے علاوہ ہارون پر یہ الزام کہیں نظر نہیں آتا۔

اس ترجمے کے متعلق جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ قواعد زبان کے اعتبار سے ایک ترجمہ اس طرح بھی کیا جاسکتا ہوگا جس طرح مروجہ بابلوں میں موجود ہے۔ نیز ہمیں اس بات کے کہنے کی بھی جرأت نہیں کہ مترجمین بابل نے ازراہ خیانت کسی لفظ کو گھٹا بڑھا کر یہ ترجمہ کیا ہوگا۔ ہمیں اعتراض ہے تو یہ ہے کہ اس ترجمے میں بابل کے دوسرے مقامات اور ان خیالات، یا عقائد کو جو اس مقدس کتاب نے ہارون کے متعلق پیش کئے ہیں، بالکل ملحوظ نہیں رکھا گیا حتیٰ کہ خود ۳۲ ویں باب کی (جس کے اندر یہ آیت ہے) سیاق عبارت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ اس اس حالت میں ہوا جب کہ ان ہی الفاظ کا ایک ایسا ترجمہ ہو سکتا تھا جو ہر اعتبار سے بابل کے تمام دوسرے مقامات اور نیز ان تصورات یا عقائد سے جو وہ ہارون کے متعلق پیش کرنا چاہتی ہے، مطابق ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب میں خواہ وہ کوئی ناول ہو یا تاریخ، کوئی افسانہ ہو یا کسی شخص کی سچی داستانِ حیات، کوئی مفروضہ ڈراما ہو یا کوئی ”مقدس“ واقعاتی نظم، افراد کا کردار ہمیشہ شروع سے آخر تک یکساں رہتا ہے اور مصنف کا قلم شعوری اور غیر شعوری طور پر اس کردار کو ابتدا ہی سے ایک ایسے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی رائے کے مطابق ان افراد کے لئے مناسب ہوتا ہو۔ یہ کیفیت آخر تک رہتی ہے اور مصنف کی ہر جنبش قلم اپنے بنائے ہوئے سانچے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مصنف کی رائے اور اس کے ذاتی معتقدات کا اثر افراد کے کردار پر جگہ جگہ نمایاں نہ ہو، یا یہ کہ مصنف کی نوک قلم افراد متعلقہ کو اپنی مخصوص رائے یا ذاتی عقائد کے دائرے سے منحرف ہونے دے لیکن ”عہدِ عتیق“ کی بالخصوص ابتدائی کتابیں (مثلاً خمسہ موسوی وغیرہ) ایک حد تک اس کچلے سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کتابوں میں بااوقات ایک ہی شے یا فرد کے متعلق متضاد قسم کے بیانات

نظر آتے ہیں۔ جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو اکثر ایک نتیجے پر پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تضاد اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ واقعہ متعلقہ ایک چستان بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ”مقدس کتابیں“ جن اہل روایتوں یا (اصطلاحاً) دستاویزوں سے مرتب ہوئی ہیں ان کا تعلق مختلف قسم کے عقائد، خیالات، اور معلومات رکھنے والے افراد یا زیادہ درست الفاظ میں مختلف ”اسکولوں“ سے ہے۔ اور ان مختلف ”اسکولوں“ کی روایات کو کسی ایک تیسرے اسکول یا اسکول کے فرد نے ایک جگہ بلا کسی امتیاز کے اکٹھا کر دیا۔ ان میں سے تین دستاویزیں زیادہ مشہور ہیں جن کو اصطلاحاً ”الوسمی“ (E) ”یہووانی“ (J) اور ”کہانتی“ (P) دستاویزیں یا روایتیں کہا جاتا ہے۔ یہ تمام روایتیں اس طرح پہلو بہ پہلو نظر آتی ہیں کہ ان کو نہ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑا کیا جاسکتا ہے، نہ سرسری طور پر دیکھنے کے بعد کوئی شخص اس بات کا امتیاز کر سکتا ہے کہ یہ روایات مختلف العقیدہ یا مختلف خیال لوگوں کے قلم کا نتیجہ ہیں۔

باوجود اس کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کے متعلق یہ تمام مختلف العقیدہ . . . اور مختلف المعلومات افراد یا ”اسکول“ ایک ہی قسم کے خیالات رکھتے تھے اور جو تقدس اور بزرگی ہیں ”الوسمی“ روایات میں نظر آتی ہے وہی یہووانی اور کہانتی دستاویزوں میں۔

ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کسی ایک دستاویز کا خیال ہارون کے متعلق مختلف ہوتا مثلاً ایک دستاویز ”ہارون“ کے کردار کو بہت اعلیٰ حیثیت سے پیش کرتی اور ان کے تقدس اور بزرگی کو اچھی طرح اچھی صورت میں نمایاں کرتی۔ اس کے مقابلے میں دوسری ”دستاویز“ کی روایات کچھ مختلف ہوتیں تو

Cambridge Bible P

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں ملاحظہ ہوں۔

1. Cambridge Bible.

2. The Divine names in genesis by John Skinner

3. Principles of Biblical Criticism by G.G. Lais

4. Enay Brist

5. Creed of Christendom by W.R. Greg.

ہم کہہ سکتے تھے کہ دستاویزی اختلاف کی وجہ سے ہارون کے کردار میں اس قدر تضاد ہے اور آیت کا مروجہ مفہوم صحیح ہے۔ لیکن بخلاف اس کے یہاں تمام دستاویزی ہارون کا کردار ایک ہی قسم کا پیش کر رہی ہیں اور ہر دستاویز میں یہ کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہر طور اس آیت کے مروجہ ترجمے کی تخلیط کرتا ہے۔ یہی نہیں کہ بائبل کی ابتدائی کتابوں (یعنی خمسہ موسوی وغیرہ) میں ہمیں ہارون کے متعلق اس قسم کے اعلیٰ خیالات ملتے ہوں بلکہ اگر دیکھتے تو پورا مجموعہ بائبل اس بات کا شاہد ہے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ نادرست ہے، اس لئے کہ اس پورے مجموعے میں ہارون - مقدس پیغمبر اور کاہن اول کا اعمال نامہ گوسالہ ساز ہارون سے بالکل جدا ہے۔

خود علمائے بائبل حیران ہیں کہ کردار کے اس تضاد میں کس طرح تطابق کیا جائے۔ ہنری اسکاٹ (Henry & Scott) نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا استعجاب ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے :-

”یہ بات خاص طور پر تعجب خیز ہے کہ ہارون کو اس گناہ سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ بچھڑا بنائے اور اس کی عید کا اعلان کرے۔ کیا یہ وہی ہارون ہے؟ خدا کا مقدس مرد، موسیٰ خدا کے رسول کا بھائی جو بہت اچھا بولنے والا تھا لیکن اس بت پرستی کے خلاف ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔“

”کیا یہ وہی ہارون ہے جو صرف دیکھنے والا ہی نہیں بلکہ مصر پر نزول آفات کا اور مصری دیوتاؤں کو کھینچ کر دار تک پہنچانے میں سرگرم عمل رہ چکا تھا؟“

”کیا عجیب بات ہے؟ کہ یہ شخص خود ہی مصر کی ترک کی ہوئی بت پرستی کا نقال ہے؟“

”کیا یہ وہی ہارون ہو سکتا ہے جو موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر تھا اور بخوبی واقف تھا کہ اس ذات کی کوئی تشبیہ نہیں اس کا کسی حیثیت سے بت نہیں بتایا جاسکتا؟“

”کیا وہی ہارون ہو سکتا ہے جس کو موسیٰ کی غیر موجودگی میں لوگوں کی دیکھ بھال سپرد کی گئی۔ کیا خدا کے خلاف اس بغاوت میں وہ لوگوں کو آمادہ کر کے ان کی امداد کر رہا ہے۔“

”یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کبھی بھی اسے گناہ ایسے بھرے ہوئے فعل کا مرتکب ہو؟“ ۱۵
مندرجہ بالا استعجاب کو کسی طرح بھی نادرست کہا جاسکتا ہے؟ کیا ہارون کا کردار واقعی ”طلائی
گوسالہ“ بنانے والے کی حیثیت رکھتا ہے؟

یقیناً ان سوالوں کا جواب ہماری طرف سے نفی میں ہے۔ شاید کوئی کہے کہ بہت سی مقدس
ہستیاں گمراہ ہو جاتی ہیں اور ان کی ”طبعی کمزوری“ قعرِ بذلت میں گر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہارون پر
بھی ایسا کوئی وقت آیا ہو اور یہ گناہِ عظیم ان ہی سے سرزد ہوا ہو۔ ہم اس خیال کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے افعال کا ہمیشہ ایک ردِ عمل ہوتا ہے جو اس گناہگار شخص کی مادی
اور روحانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور سوانح نگار کا قلم تو اس کو کبھی معاف ہی نہیں کرتا۔ اب ہارون
کا معاملہ ملاحظہ ہو جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہارون جیسے ابتدائی ایام میں خدا کے برگزیدہ اور
منظورِ نظر تھے۔ بائبل کے بیانات کے مطابق اس واقعہ عظیمہ کے ظہور کے بعد بھی خدا کی نظروں میں ویسے
ہی صاحبِ منزلت رہے، بلکہ عین اس حادثے کے بعد ان کے اعزاز، ان کی برگزیدگی اور ان کے تقدس
میں اور اضافہ ہوا۔ خدا کی طرف سے ان کو مزید انعامات ملے نہ صرف انھیں کو بلکہ ان کی اولاد اور اولاد
کی اولاد کو نسل در نسل۔

ریورنڈ الفریڈ بیری (Rev Alfred Barry) اس بات کو ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں۔

یہ بات کچھ کم قابلِ لحاظ نہیں ہے کہ اس گناہِ عظیم کے فوراً ہی بعد اور ٹھیک اس طرح گویا یہ
گناہ سرزد ہی نہ ہوا تھا۔ خدا کے مضبوط انتظامی مقاصد پر ہارون کی تقدیس کے ذریعہ سے
جو کہانتِ عظمیٰ کے نئے عہدے سے کی گئی عملدرآمد ہوا۔ ۱۶

یہ کیوں؟ کیا یہ بچھڑا بنانے کا انعام تھا، یا لوگوں کو گمراہ کرنے کا صلہ یا حقیقتاً نیکو کار رہنے کے لئے
خدا کی طرف سے ایک رشوت؟ کتنا حیرت انگیز بدل ہے جو اس گناہِ عظیم کا ظہور میں آیا۔

Henry and Scott. PP. 210 ۱۷

Smith Bib Dec PPI (Aaron) ۱۸

ایک طرف ہم بچھڑانے والوں پر یہ عتاب الہی دیکھتے ہیں کہ موسیٰؑ نے ان سب کا قتل عام کر دیا، خدا نے ان پر ”مری“ بھیجی اور تباہ کر ڈالا۔ بلکہ ایک یہودی روایت کے بموجب بنی اسرائیل پر آج تک جو مصائب نازل ہوتے ہیں ان میں گوسالہ طلائی کے بنانے کا انتقام الہی ہنوز شامل ہوتا ہے گویا بنانے والوں کی نسل در نسل اس گناہ کی مجرم قرار دی گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عین اس گناہ عظیم کے بعد ہارونؑ اور نہ صرف ہارونؑ بلکہ اولاد اور ان کی نسل پر وہ ابدی رحمت نازل کی گئی جو موسیٰؑ کی نسل کو بھی میسر نہ ہو سکی۔

کیا ان تمام شواہد کے باوجود یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ خروج کے ۳۲ ویں باب کی چوتھی آیت کا مروجہ مفہوم ہارونؑ کے واقعات زندگی سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا اس آیت کے لکھنے والے کے تصور میں کبھی بھی یہ مفہوم آسکتا تھا؟ کیا مصنفین بائبل کے عقائد ہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس آیت کا مروجہ مفہوم قبول کر لیں۔

مصنفین کے ذاتی عقائد اور مخصوص مسلمات و معلومات کے ماتحت قدیم کتابوں کو جانچنے کا طریقہ نیا یا ہمارا اختراع نہیں بلکہ بہت متداول اصول ہے جب کسی قدیم کتاب میں ہمیں کوئی عبارت ایسی نظر آتی ہے جو مصنف کے ذاتی معلومات یا عقائد یا اس زمانے کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی تو بالعموم اتنے ٹکڑے کو ہم الحاقی اور کسی زمانہ مابعد کے شخص کا اضافہ قرار دیتے ہیں مثلاً جوزیفس مشہور یہودی مصنف کی کتاب میں جس کو مسیح کا معاصر سمجھا جاتا ہے ایک ایسی عبارت ملتی ہے جس میں مسیح کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جو ایک یہودی کے معتقدات سے بظاہر بعید معلوم ہوتے ہیں صرف اس بنیاد پر ایک یہودی کے قلم سے اس قسم کے الفاظ نہیں نکل سکتے تھے، اہل نظر علماء کے نزدیک یہ ٹکڑا الحاقی ہے۔ اور کسی خوش عقیدہ مسیحی کا ایک عابدانہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ اسی ایک مثال کو پیش نظر رکھ کر غور فرمائیے کہ آیت کا مروجہ مفہوم کیوں مسترد نہیں کیا جاسکتا؟

یہاں ہم ایک یہودی روایت نقل کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکیگا کہ یہودی ربیوں کے تصورات میں یہ ترجمہ نہیں تھا۔

سوال: "ہارون موسیٰ سے بڑے تھے اور خداوند ہارون سے بزرگتر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا ہارون سے ہمکلام نہ ہوا۔"

جواب: اس لئے کہ ہارون کے دوسرے بیٹے "نذب" اور "ایہوہ" کو گناہ سے نہ روک سکے۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ خدا سے ہمکلامی کا شرف نہ حاصل ہونے کی وجہ یہ ظاہر کی گئی کہ ہارون کے دوسرے بیٹے "نذب" اور "ایہوہ" کے مقابلہ میں "نبی عن المنکر" کا فرض جو ان کے ذمے عائد تھا پورا نہ کر سکے گویا "ہارون" نے یہ نقصان صرف بیٹوں کی کمزوری سے اٹھایا۔

کیا یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس عالم کے پیش نظر آیت کا مروجہ مفہوم تھا؟ میرے نزدیک اگر یہ مفہوم اس کے سامنے ہوتا تو اس قدر دروازہ کار تاویل پیش کرنے کی بجائے شاید اس آیت کو پیش کرنا زیادہ سہل اور مفید مطلب تھا۔

ان حقائق کے باوجود بار بار یہ بات دل میں کھٹکتی ہے کہ جب بائبل میں کوئی مقام ایسا موجود ہی نہیں جس سے ہارون کا گوسالہ ساز ہونا پایا جاتا ہو تو پھر ایک جماعت کثیر کا یہ عقیدہ کس طرح تھا۔ اور کس طرح انھوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہارون اس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے تھے؟ کوئی قطعی ثبوت تو فی الحال موجود نہیں۔ البتہ قیاس چاہتا ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد چوتھی آیت کے اسی غلط ترجمے میں مضمر ہے یا بالفاظ دیگر اس عقیدے کی تائیس اسی عہد سے تعلق رکھتی ہے جس عہد میں بائبل کے تراجم دوسری زبانوں میں ہونا شروع ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہم مترجم نے ضمیروں کو غلط استعمال کر کے اس عقیدے

۱۷ "نذب" اور "ایہوہ" بھی دونوں ہارون ہی کے لڑکے تھے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انھوں نے خداوند کے روبرو "اجنبی آگ" پیش کی تھی۔ (اجار ۱۱:۲۱)

۱۸ Josephus aboth of R. Nathan (Talmud) Vol. 1 (ix) P. 125
۱۹ یہاں قدیم مترجمین بائبل کی دو ایک غلطیاں مثال میں پیش کی جاتی ہیں جو صرف اعراب کے غلط استعمال یا کسی مشابہ حرف کو غلط پڑھنے کا نتیجہ ہیں، پیدائش ۱۱:۱۵ کا عبرانی متن اس طرح ہے:-

کی ابتدا غیر شعوری طور پر کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغ متاثر ہوتے چلے گئے۔

اس قیاس کو ایک گونہ تقویت جوزفیس کی تاریخ سے ملتی ہے جو اس نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ بائبل کو پیش نظر رکھ کر لکھی ہے اور اس اعتبار سے گویا یہ بائبل کی ایک قدیم تفسیر ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس کتاب میں (خلافِ عادت) خروج کا ۳۲ واں باب بالکل حذف کر دیا گیا ہے گویا کہ یہ باب اس کی نظر سے گزرا ہی نہیں! اب تو یہ ہونہیں سکتا کہ جوزفیس کے مرنے میں یہ باب توریت کے اندر موجود ہی نہیں ہو — اسپٹواجنٹ ترجمہ جو اس کے عہد سے بہت پہلے ہو چکا تھا اور خود اس کے استعمال میں تھا اس باب کی موجودگی کا شاہد ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس مصنف نے پورے واقعہ کو نظر انداز کر دیا۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوزفیس اس ترجمہ کے مفہوم سے متفق نہیں تھا اور اس کی رائے میں اس باب کا ترجمہ خواہ اس کے عقیدے کے اعتبار سے خواہ کسی دوسری وجہ سے مشکوک اور غلط تھا — قیاس چاہتا ہے کہ شاید اسی بنیاد پر اس نے پورے واقعے کو نظر انداز کر دیا، یا یوں سمجھئے کہ مزید تحقیق کی غرض سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۵) — ”تب شکاری پرندے ان لاشوں پر اترے پھر ابرام نے انھیں ہانکا“

سینٹ جیروم (St Jerome) نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسپٹواجنٹ ترجمے میں اعراب کے غلط استعمال کی وجہ سے آیت کے آخری حصے کے معنی بالکل بدل گئے۔ یعنی بجائے ابرام نے انھیں ہانکا کے ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے ”ابرام ان کے ساتھ بیٹھ گیا“ یہ غلطی صرف اس بنا پر ہوئی کہ مترجمین نے (وَيَ شَبَّ تَم) کی بجائے (وَيَ شَبَّ تَم) پڑھا۔ (Patermon PP. 8)

اسی اسپٹواجنٹ ترجمے کی ایک دوسری غلطی ملاحظہ ہو جو صرف حرف (س) کو (د) پڑھنے کا نتیجہ ہے:

۱۔ سموئل ۱۶: ۱۳ کا (جہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ میکال نے اپنے شوہر دارو کو ساول کے ہاتھ سے بچ نکلنے میں کس طرح مدد کی) جو انی تن اس طرح ہے: ”اور میکال نے بت لیکے پلنگ پر ٹارکھا اور ایک بکری کے بالوں کا تکیہ اس کے سر ہانے رکھا اور اوپر سے چادر اڑھادی۔“

اسپٹواجنٹ کے مترجم نے لفظ (کبر) کو (کبد) پڑھ کر اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ ”میکال نے اس کے سر ہانے

بکری کا جگر رکھا“ (Patermon PP. 17)

چونکہ جوزفیس کے پیش نظر اسپٹواجنٹ ہی ترجمہ تھا اس لئے اس نے اس واقعے کو اسی طرح لکھا ہے بلکہ قدرتی طور پر اس کو اتنا اور اضافہ کرنا پڑا کہ بکری کے جگر کے کودنے کی وجہ سے بستر میں ایسی حرکت پیدا ہوتی تھی جیسے کئی سانس لیتا ہو۔ (Josephus Ant. VI. 11: 4)

اس جگہ اس نے ”بیاض“ چھوڑ دی۔ اگر ہمارا یہ قیاس ٹھیک ہے تو جوزیفس کے اس ”باب“ کو ترک کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس عہد کے دوسرے اکابر علما بھی مروجہ ترجمے سے غیر مطمئن تھے چنانچہ ہمارے پاس اس بات کی دستاویزی شہادت موجود ہے کہ جوزیفس کے عہد یا اس سے کچھ بعد تک بھی آیت کا مروجہ مفہوم بہت سے بڑے بڑے دینداروں کو تسلیم نہیں تھا۔ مثلاً سینٹ اسٹیفنس کا بیان جو ہم چوتھی آیت کے ذیل میں نقل کر چکے اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے صاف طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو خود سینٹ اسٹیفنس یا کتاب اعمال کا مصنف اس آیت کے مروجہ مفہوم کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ سینٹ پال کے خط سے بھی جس کا ذکر آپ چھٹی آیت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چوتھی آیت کا مروجہ مفہوم صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ ورنہ وہ پوری چھٹی آیت کو بت پرستوں سے متعلق کہتے ان تمام شواہد سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سنہ عیسوی کی ابتدائی صدیوں میں اگر ایک طرف مروجہ مفہوم کا ترجمہ پایا جاتا تھا تو دوسری طرف ایسے علما بھی موجود تھے جو اس ترجمے کو تسلیم یا قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔

آخر میں لیکن بہت ہی زیادہ اہم شہادت ہمارے پاس خود قرآن کی ہے۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بائبل کا قدیم عربی ترجمہ جو عہد رسالت میں حجاز کے رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہو گا آیت کے مروجہ مفہوم سے خالی تھا اور عرب کے نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بھی ہرگز کسی ایسے مفہوم کو قبول نہیں کرتے تھے جو یارون کو اس گناہ کا ذمہ دار قرار دیتا ہو۔ ورنہ یہ بات شاید محال تھی کہ قرآن اس واقعے کو بلا کسی اختلافی اشارے کے نقل کرتا۔ بالفرض اگر قرآن کو اس عقیدے کی اصلاح متصور ہوتی تو وہ اول یہ بتاتا کہ یہودیوں یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور اہل واقعہ اس طرح گذرا جیسا کہ تعداد اصحاب کتب یا شہادت مسیح میں کیا گیا ہے۔

ادبیت

سوزِ ناتمام

از جناب مہر القادری

نہ وہ ٹھارِ شبانہ نہ وہ گراں خوابی کہ دل کے ساتھ نظر ہے شریکِ بے تابی
 مری نگاہ میں فاروقِ ڈبو ڈر و سماں ترے خیال میں ہیں ابنِ رشد و فارابی
 زمانہ ساز ہے شاید کہ قطرتِ اسلام بہت سے لوگ اسی دُھن میں ہو گئے باقی
 کسے خبر کہ ترے دل میں درد ہے کہ نہیں کہ تیری آنکھ ابھی تک نہیں ہے عُنابی
 کھڑی ہوئی ہیں رہِ زندگی میں دیواریں یہ پردہ ہائے حریر و غلافِ سنجابی!

طلوعِ مہر کو خوش آمدید کہتی ہے

سحر کے وقت ستاروں کی یہ خنک تابی

ملہ ایران میں علی محمد باب نے زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ اسلام کو خود ایجاد

سانچے میں ڈھالنے کی ناکام کوشش کی۔ مآثر

ترکِ آرزو

تضمین بر شعر مرزا صائب تبریزی

از جناب الم مظفر نگری

کشتیِ دل بوجِ فنا خود رساندہ ایم لے نا خدا ز جبر تو مجبور ماندہ ایم
 بگرفتہ درسِ ہوش ز عرفانِ بخودی زورِ خمار بادہ ہستی نشانہ ایم

گوئید مرجا بہ نہاں خائرازل دامن و آستیں زدو عالم فشانہ ایم
 مایم ہر منازل خود ساز المرام از کارواں اگرچہ بسے دوربانہ ایم
 قصیم صبح و شام بہر وادی جنوں از دست عقل دامن دل داربانہ ایم
 یعنی بقول حضرت صاحب دین چمن "از بال و پر غبار تمنافشانہ ایم"
 "بر شاخ گل گراں بنود آشیان ما"

مکاشفات

از جناب طور سیو ہاروی۔ بی، اے

رہبر کا طلبگار تہیں شوق ہمارا کافی ہے ہر اک گام پہ ہمت کا اشارا
 بے سوز ہے گزشت تو ہی مرگ سو بدتر تو طالب دریاں نہ ہو، کردرد گوارا
 افزوں ہوئی رونے سے مرے رونق گلشن ہر غنچہ بے رنگ کو شبنم نے نکھارا
 یہ لذت سرگرمی رفتار تو دیکھو ہر موج رواں کرتی ہے ساحل و کنار
 کیا تجھ سے کہوں رفعت تخیل کا عالم کب ہوتا ہے الفاظ کو اظہار کا یارا
 افلاک پہ ہے کون مرا محرم اسرار یہ کس نے جہان مہ و انجم سے پکارا
 کیوں ماند ہوئے جاتے ہیں مغرب کے مہر کیا اوج پہ آنے کو ہے مشرق کا ستارا
 اے نورِ محمد ہر میں پھر جلوہ نما ہو بھاتا نہیں یہ شام کی ظلمت کا نظارا

ناکامی پیہم کا مجھے غم نہیں اے طور

روشن ہے اسی سے مری ہستی کا شرارا

تبصرے

ادب اور زندگی | از احمد صدیق صاحب مجنوں گورکھپوری - تقطیع متوسط ضخامت ۱۶۷ صفحات
کتابت و طباعت بہتر قیمت ۵ روپے - کتاب خانہ دانش محل امین الدولہ پارک لکھنؤ۔

آج کل ”ترقی پسند ادب“ یا ”نیا ادب“ کے عنوان سے ملک میں جس قسم کا لٹریچر فروغ پا رہا ہے اس کی ہر بے عنوانی کے لئے سند جواز کے طور پر اس نظریہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ ”ادب برائے ادب“ کا نظریہ غلط ہے۔ ادب کو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے ترقی پسند نوجوان ادیبوں کا یہ دعویٰ بڑی حد تک صحیح ہے لیکن اس سے جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں اور اس کو جس قدر ہمہ گیر بنا دیتے ہیں۔ ہر سنجیدہ آدمی کے لئے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے ضرورت اس کی تھی کہ ”ادب اور زندگی“ کے باہمی تعلق پر بے لاگ تنقیدی نگاہ ڈالی جائے اور یہ بتایا جائے کہ ادب کا تعلق زندگی کے کن کن شعبوں سے ہے اور اس تعلق کے مقتضیات کیا ہیں؟۔ مجنوں صاحب گورکھپوری بھی اپنے رجحانات کے اعتبار سے ”ترقی پسند“ ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن عام ترقی پسند ادیبوں کے بالمقابل ان میں سنجیدگی اور متانت اور حقائق کا صبر و سکون کے ساتھ جائزہ لینے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ مغربی ادبیات کے ساتھ انھوں نے مشرقی ادبیات کا مطالعہ بھی وقتِ نظر اور وسعت کے ساتھ کیا ہے۔ اس بنا پر اس کتاب میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے کافی غور و خوض کے بعد اور پر از معلومات لکھا ہے۔ وہ عام ترقی پسندوں کے خلاف اپنے ماضی سے بیزار نہیں بلکہ اس کی عظمت کے قائل ہیں اور اپنی جگہ پر اس کی افادیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ علاوہ بریں وہ اقتصادیات کو ہی ساری زندگی نہیں سمجھتے بلکہ اسے تو زندگی کی عمارت کا صرف ایک ستون مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اور بہت سے عناصر اور بہت سی قوتیں زندگی میں کام کر رہی ہیں ”چنانچہ لکھتے ہیں“ میں ان لوگوں کا ہم آواز نہیں جو بھوک کو انسان کی واحد ضرورت

اور روٹی کو اس کی زندگی کا تنہا سبب بتاتے ہیں“ (ص ۱۲۱) لیکن ساتھ ہی یہ دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ آج کل کے بدنام ترقی پسند ادیبوں کی طرح وہ بھی مذہب اور روحانیت سے بیزار نظر آتے ہیں اور ان دونوں کو کارل مارکس کے لفظوں میں ”افیون کی چسکی“ قرار دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اس کتاب میں انھوں نے جہاں کہیں مذہب یا کسی مذہبی کتاب کا تذکرہ کیا ہے ان کا انداز بیان حد درجہ قابل اعتراض اور گستاخانہ ہو گیا ہے۔ گنڈہ تعویذ کو ”خیالی اور غیر واقعی“ (ص ۴) کہنا تو خیر ایک معمولی سی بات ہے صفحہ ۶ پر کتب سماویہ کی نسبت لکھتے ہیں: ”اسی کے ساتھ ساتھ خرافات و اساطیر بھی زیادہ منضبط اور معقول و مدلل ہوتے گئے۔ یہ مذہبی دور تھا اور زندا و شدا اسفار موسوی انجیل، قرآن اور دوسری الہامی کتابیں اس دور کے سب سے بڑے ادبی اختراعات ہیں“ روحانی اور اخلاقی اقدار سے بد عقیدہ ہونے کے باعث مجنوں صاحب کے نزدیک ”صبر و شکر“ اور تسلیم و رضا۔ سب خود فریبی ہے“ (ص ۴۲) معلوم نہیں ہمارے ان ادیبوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ مشرق کی شاعری اور ادب میں مغرب کی شاعری کے بالمقابل جو جوش، ولولہ اور لطیف زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مشرقی افکار میں لادینیت نہیں ہے اس بنا پر اقبال مرحوم کے لفظوں میں ان کے ہاں عشق زندہ ہے۔ بخلاف اہل مغرب کے کہ وہاں ”مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق“ کا منظر نظر آتا ہے۔

پھر خالص ادبی اعتبار سے مجنوں صاحب نے حالی اور نظیر اکبر آبادی کی شاعری سے متعلق جو خیالات ظاہر کئے ہیں ان پر بھی تنقید کی کافی گنجائش ہے۔ مثلاً ہمارے نزدیک یہ کہنا درست نہیں کہ ”حالی نے زمانے کے ساتھ گھائے پر صلح کر لی اور اس کے ہر شیب و فراز کو بغیر چون و چرا کے تسلیم کر لیا“ (ص ۱۳۰) اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ ”حالی کی شاعری فلسفہ اور تصوف سے بالکل خالی ہے“ (ص ۱۲۸) ان سب سے قطع نظر ہمارے تعجب کی کوئی حد نہ رہی جب نظیر اکبر آبادی کے متعلق یہ عبارت ہماری نظر سے گزری: ”لکھتے ہیں“ نظیر نے ہندوؤں کے رسوم و روایات کی طرف زیادہ توجہ رکھی اس لئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کی معاشرت کے غالب عناصر یہی ہیں۔ نظیر نے یوں تو حمد و نعت، معجزہ حضرت علیؑ

اور معجزہ حضرت عباسؓ پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب برائے بیت ہیں اور ان میں وہ جان نہیں ہے جو کنھیا جی کے جنم "بانسری" ہر کی تعریف "ہادیو جی" کے ایک ایک لفظ میں موجود ہے (ص ۱۰۲) مجنوں صاحب نے اس موقع پر بالارادہ یا بے ارادہ غلط بیانی سے کام لیا ہے ورنہ ہر وہ شخص جس نے کلیاتِ نظیر کا مطالعہ کیا ہے وہ جان سکتا ہے کہ ان میں اسلامی رنگ کی نظمیں زیادہ ہیں یا ہندووانہ رنگ کی؟ رہا زورِ بیان کا معاملہ اتوں ممکن ہے مجنوں صاحب کو نظیر کی ہندووانہ نظموں میں زور زیادہ نظر آتا ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نظیر کا خاص رنگ سب جگہ یکساں ہے۔ البتہ ہاں جس تہوار یا جس محفل کے ذکر میں "رندی"، "شراب"، "طبیلہ"، "نلج"، "بھڑوے"، "سہولی"، "گلّال" اور گھنگرو وغیرہ کا ذکر آئے گا اس میں لامحالہ (اور وہ بھی نظیر ایسی طبیعت کے شاعر کے کلام میں) حمد و نعت ایسے سنجیدہ اور ثقہ مضامین کی بہ نسبت زیادہ رنگینی پیدا ہو جائیگی۔ ان چند غلطیوں اور لغزشوں کے باوجود کتاب ادبی تنقید کے اعتبار سے پڑھنے کے لائق ہے۔ طباعت اور کتابت کی متعدد غلطیاں رہ گئی ہیں اور خصوصاً انگریزی الفاظ تو اکثر و بیشتر غلط ہی ہیں۔ اگر ان کا بھی اہتمام کر لیا جاتا تو اچھا تھا۔

موجِ نیل | از قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی۔ تقطیع متوسط ضخامت ۱۷۶ صفحات طباعت کتابت بہتر قیمت عا۔ رپتہ:۔ مکتبہ علمیہ قاضی واڑہ میرٹھ۔

سید مصطفیٰ لطفی منغلوی مصر کے دورِ جدید کے نامور انشا پرداز تھے، ان کی انشائیں بلا کا زور، غضب کی روانی اور اثر انگیزی ہے۔ مرحوم نے اگرچہ زیادہ تر افسانے لکھے ہیں یا مضامین لکھے ہیں تو وہ بھی بالعموم افسانوی طرز میں ہی لکھے ہیں۔ لیکن دراصل انھوں نے افسانہ کی زبان میں حکمت و اخلاق کا نہایت موثر و عطا کہا ہے اور اس ذریعہ سے مصروالوں میں ایک ذہنی اور اخلاقی بیداری پیدا کی ہے۔ کئی سال ہوئے کہ قاضی زین العابدین صاحب سجاد نے بعض افسانوں کا اردو میں کامیاب ترجمہ کیا تھا جو لاہور سے "مصری افسانے" کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیئے گئے تھے۔ اب دوبارہ ان افسانوں کو بعض اور دوسرے افسانوں اور مضامین کے ساتھ جو سب کے سب منغلوی کے ہی تراجم ہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ "موجِ نیل" کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

قاضی صاحب عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا بڑا عمدہ اور اچھا سلیقہ رکھتے ہیں چنانچہ اس مجموعہ کے ہر مضمون اور افسانہ سے فاضل مترجم کی یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ وہی اصل کا سانس اور روانی، سلاست اور اثر انگیزی ۴۴

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کے لئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامانِ اسلام پچھتر سے زیادہ غلامانِ اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک بسوط محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

سلسلہٴ قصص القرآن حصہ اول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد ۱۰

بین الاقوامی سیاسی معلومات - یہ کتاب ہر ایک

لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ۵۰ مہر

تاریخ انقلابِ روس - ٹرائسکی کی کتاب کا مستند اور

مکمل خلاصہ قیمت ۵۰ مہر

سلسلہٴ اسلام میں غلامی کی حقیقت - مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام - اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰ سوشلزم کی بنیادی حقیقت - اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

بندوستان میں قانونِ شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ۴۰ سلسلہٴ نبی عربی صلعم - تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت ۵۰ مہر

فہم قرآن جدید ایڈیشن - جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے - اس موضوع پر اپنے رنگ کی بے مثل کتاب

قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

قیمت ۵۰ مہر مجلد ۱۰

سلسلہ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ۷۲
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰۰ مجلد ۷۱

خلافت راشدہ: تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ۷۰ مجلد للعر

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عہد
سلسلہ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن پر
بے مثل کتاب ہے مجلد للعر

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیٹل کا ملخص شدہ و
رفتہ ترجمہ قیمت ۷۰

اسلام کا نظام حکومت: صدیوں کے قانونی مطالبہ
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت
چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ: تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے امیہ
کے مستند حالات و واقعات سے مجلد ۷۳

سلسلہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب انداز
بیان دلکش قیمت للعر مجلد ۷۴
ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد ثانی۔ قیمت للعر مجلد ۷۵

قصص القرآن حصہ سوم: کتاب کے اس حصہ میں
انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے علاوہ باقی
قصص قرآنی اور تاریخی واقعات کی مکمل تشریح
و تفسیر کی گئی ہے قیمت للعر مجلد ۷۶

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔
قیمت ۷۰ مجلد للعر

سلسلہ کی کتابوں میں "قرآن اور تصوف" مولفہ
ڈاکٹر میرولی الدین صاحب ایم، اے، پی، ایچ، ڈی
طبع ہو چکی ہے جو رفتہ رفتہ حضرات محسنین و معاونین
کی خدمت میں روانہ کی جا رہی ہے۔

قصص القرآن جلد چہارم پریس میں ہے۔

انقلاب روس بھی پریس میں ہے، بہت جلد تیار
ہو جائے گی۔ صفحات ۳۰۰۔ قیمت ۷۰

نیمبرندۃ المصنفین دہلی قریول بلغ

مَصْنُوفَاتُ دُرِّ بِلَاسِ کَاغِی دِیْنِی کَا مَهِنَا
نَدْوَةُ اَیْمَن

بُرْکَانُ

مُرَاتِبُ
سَعْدِیَا حَمْدًا کَسْبِ آبَادِی

مطبوعات ندوة اہلین دہلی

ذیل میں ندوۃ اہلین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور احباب کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام، پچھتر سے زباوہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت پندرہ روپے	مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین روپے
اخلاق اور فلسفۂ اخلاق، علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفۂ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت پندرہ روپے	تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام، اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلچسپ خاکہ قیمت پندرہ روپے
مسئلہ تفصیل قرآن حصاوں، جدید ایڈیشن ندوۃ اہلین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت پندرہ روپے	سوشلزم کی بنیادی حقیقت، اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیوئی کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں نقل کیا گیا ہے قیمت تین روپے
بین الاقوامی سیاسی معلومات، یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت پندرہ روپے	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ، سنہ ۱۹۲۷ء بمبئی عربی مسلم تاریخ ملت کا حصاوں جن میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت پندرہ روپے
وحی الہی، مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے	فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے اس موعود پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت پندرہ روپے
تاریخ انقلاب روس، ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت پندرہ روپے	

برہان

شمارہ (۲)

جلد ششم

فروری ۱۹۴۶ء مطابق ربیع الاول ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۶۶	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
		۲۔ اسلام اور نظام سرمایہ داری
۶۹	جاسب میرولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ	جذبہ الکناز کی معرتوں پر ایک نظر
۹۸	جناب منشی عبدالقدیر صاحب	۳۔ بیت المقدس پر اجمالی نظر
		۴۔ رائدیر
۱۲۲	جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب چغتائی	عرب جہاز رانوں کی قدیم بستی
		۵۔ ادبیات۔
۱۲۵	از جناب ماسر القادری	تہذیب نو
۱۲۶	م۔ ب۔ ح	۶۔ تبصرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نکالت

اگر ایک شخص یا دو شخص کسی فریب میں مبتلا ہو کر کوئی افسوسناک یا مضحکہ انگیز حرکت کرنے لگیں تو آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ انہیں ملامت کر سکتے ہیں۔ اور انہیں ان کی سبک حرکتی پیرا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بد قسمتی سے اگر پوری کی پوری قوم ہی کسی فریب خیال و عمل کے جام میں برہنہ ہو کر ناپچے لگ جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے۔ کس کس کو برا کہئے گا اور کس منہ سے فرمایئے گا کہ آپ خود بھی تو اسی قوم کے ایک فرد ہیں۔ آج الکشن کے عنوان سے پورے ہندوستان کی مسلمان آبادی میں جو ہڑ بونگ پھیلی ہوئی ہے۔ غور کیجئے تو یہ سب اسی نوع کی فریب خوردگی کا ایک نہایت المناک نظارہ ہے اگر مسلمانوں نے آئندہ کبھی سنجیدگی اور متانت سے آج کے واقعات کا جائزہ لیا تو یقین ہے کہ کل انہیں جوش و خروش کے اُن تمام مظاہروں پرندہ مت اور شرمندگی ہوگی جن میں آج وہ بڑے احساسِ غرور و تکبر کے ساتھ برہنہ ہو رہے ہیں

ووٹ کے ذریعہ جو لوگ الکشن میں کامیاب ہوتے ہیں وہ عوام کا نمائندہ کہلاتے ہیں اور ان کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو عوام کا اعتماد حاصل ہے اور عوام نے اپنے حق رائے دہندگی کا استعمال پوری آزادی اور دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے کہ کیا واقعہ بھی یہی ہے؟ کیا درحقیقت جس شخص نے الکشن میں کامیابی حاصل کی ہے اس کی نسبت یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ اس کے حلقہ کے رائے دہندگان نے اپنی رائے کا آزادی کے ساتھ استعمال کر کے اسے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے؟ جن قوموں کے عوام تعلیم یافتہ ہیں اور جو اپنے اچھے برے کی تمیز اور پہچان رکھنے کے ساتھ اپنی رائے کو آزادی کے ساتھ ظاہر کرنے کی جرات اور جرات بھی رکھتے ہیں۔ بے شبہ ان کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ

انہوں نے جس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر کونسل یا اسمبلی میں بھیجا ہے وہ واقعی ان کا نمائندہ ہے اور اس کو اپنے حلقہ انتخاب کا اعتماد حاصل ہے۔

لیکن ہندوستان میں مسلم عوام کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، ان میں نہ تعلیم ہے نہ سیاسی شعور ہے، نہ دستوری اور آئینی پیچیدگیوں کا احساس ہے اور نہ اتنی اخلاقی جرات ہے کہ وہ سب خطرات سے بے نیاز ہو کر اپنی رائے کا اظہار آزادی اور میاکی سے کر سکیں۔ آج الکشن کے میدان کا زرارہیں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے! عوام کی زندگی اور ان کی معاشرتی دنیا سے الگ رہنے والوں کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو کر اور اپنی اپنی پارٹی کا ٹکٹ لیکر کونسلوں کی ممبری کے لئے جدوجہد کر رہا ہے ان پارٹیوں کے خاص خاص نعرے ہیں جن کے ذریعہ عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طبقہ میں جو زمیندار اور جاگیردار ہیں وہ اپنے اس رسوخ اور اثر کو کام میں لا رہے ہیں علمائے کرام اپنے ورع اور تقدس کے نام پر ووٹ طلب کر رہے ہیں ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کہتا ہے کہ یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں اور اسلام کو تباہ کرنے کی فکر میں ہیں۔ دوسرا فرقہ اپنے حریف کی نسبت کہتا ہے کہ یہ حکومت کے غلام اور اپنی غرض کے بندے ہیں ان کو اسلام اور مسلمانی سے کیا واسطہ؟ پھر اس پر بھی بس نہیں اس کے ساتھ ساتھ جروتونج اور تحلیف و تہدید بھی ہے۔ اپنے حریفوں کو کھینچ کر سب و شتم، زد و کوب اور گالی گلوچ غرض یہ کہ سب ہی کچھ روایہ، فتاویٰ کی بھرمار ہو رہی ہے اسی ایک پیئر پر دفن اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے گویا اب اسلام اور کفر کا دار و مدار صرف اس پر رہ گیا ہے کہ کون کس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیتا ہے۔

فلسطین کے عربوں پر قیامت گذر گئی، انڈونیشیا کے مسلمان ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں ہندوستان کا مسلمان استعماریت کے پنجہ میں صید زبوں بنا ہوا ہے شام اور لبنان کے فرزند ان توحید فرانیسیوں کی سنگینوں کے زیر سایہ زندگی کا سانس لے رہے ہیں، ترکی پر روس اپنے حرص و آرز کے دندان تیز کر رہا ہے۔ ایران میں اشتراکیت کے عفریت جاں شکار نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ کروڑوں بندگانِ خدا افلاس اور غربی کے مارے ہوئے درد و کرب میں مبتلا ہیں۔ عالم اسلام کا گوشہ گوشہ ماتم کدہ آہ و بکا بن گیا ہے۔ لیکن ان سب آفات و

مصائب کے باوجود جن ارباب تقدس کے لب دہن سے جُزع و فُزع کی ایک آہ بھی نہ نکل سکی آج وہ بھی اپنا گوشہ عافیت چھوڑ کر الکشن کے میدان میں اتر پڑے ہیں اور صرف اس لئے کہ وہ جس فریق کی حمایت کر رہے ہیں اگر الکشن میں اس کو کامیابی نہ ہوئی تو اس ملک میں ایک ہزار سال سو رہنے بسنے والا اسلام یہاں سے فنا ہو جائیگا اور مسلمان ہمیشہ کے لئے نیست نابود ہو جائیں گے۔ ”بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ بوا بھمی ست“

ہمارے سخن کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہو بلکہ ہم مسلمانوں کی تمام پارٹیوں کے مقتدر رہنماؤں سے پوچھتے ہیں کہ خدا کے لئے ذرا انصاف و کام لیجئے اگر آپ نے عوام کے بنانے اور سدھارنے کے لئے کوئی تعمیری کام نہیں کیا اور سر الکشن کے موقع پر اسی طرح ان غریبوں کے ذہن و دماغ سے کھیلے رہے تو آئندہ چل کر ہندوستان تقسیم ہو یا ایک ہی متحدہ ہندوستان بنے بہر حال مسلمان کسی گوشہ میں بھی ترقی یافتہ اور مضبوط قوم کی حیثیت سے زندگی بسر نہیں کر سکتے ان سب طرز جدید و قدیم کے مسلمان رہنماؤں کو سوچنا چاہئے کہ انہوں نے عوام کی اخلاقی، تعلیمی، اقتصادی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے کے لئے اب تک کیا کیا ہے؟ قوم کی اصل تعمیر کار اس میں مضمر ہے کہ اس کے عوام تعلیم یافتہ ہوں، زندگی کی ضرورتوں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اور ترقی یافتہ طریقوں سے واقف ہوں، سیاسی شعور رکھتے ہوں اور صنعت و حرفت، زراعت و کاشتکاری وغیرہ کا کوئی میدان ایسا نہ ہو جس میں ان کے قدم دوسری قوموں سے پیچھے ہوں۔ پھر ساتھ ہی ان کی ذہنی اور دماغی تربیت اس طرح کی گئی ہو کہ وہ مضبوط کیرکٹر کے مالک ہوں۔ ان میں خود اعتمادی اور عزت نفس کا جوہر اس درجہ کامل ہو کہ وہ کسی قوم کا آلہ کار بن کر اپنا قومی مفاد قربان نہ کر سکیں۔ اصل کام کرنے کا یہی ہے۔ اور ہر پارٹی کو جواب دینا چاہئے کہ اس راہ میں اس نے اب تک کیا کیا ہے؟

اسلام اور نظام سرمایہ داری

جذبہ التنازع کی مضرتوں پر ایک نظر

قرآن مجید کی روشنی میں

اَلْهٰكُمُ الشَّكَارَةُ ۚ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ (۱۰۲-۱۰۱)

(ترجمہ: کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے)

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ ایبٹ آباد

دنیا کا زرو مال بُری چیز نہیں، اچھی چیز ہے۔ تمام دنیاوی ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اکثر دینی مقاصد بھی اسی کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں۔ چنانچہ جا بجا قرآن مجید میں دولت دنیا کو لفظ خیر اور لفظ فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی

”پس جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل

الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (۲۲-۱۰)

جاؤ اور اللہ کے فضل (یعنی رزق) کو تلاش کرو۔“

وَآخِرُوْنَ یَصْرِفُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ

”اور بعض اور لوگ ہیں جو زمین پر پھرتے ہیں اللہ

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (۴۳-۲۰)

کے فضل (یعنی روزی) کو تلاش کرتے۔“

قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّیْنُ وَ

”کہو جو کچھ بھی خیر (یعنی اچھے مال) سے خرچ

الْاَقْرَبٰیْنَ وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰکِیْنَ وَ

کرو۔ وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں

ابْنِ السَّبِیْلِ (۲-۲۱۵)

مسکینوں اور مسافر کے لئے ہے۔

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (۸-۱۰) اور وہ خیر (یعنی مال) کی محبت میں سخت ہے
 پس دولت دنیا کی مذمت تو کسی حال میں جائز نہیں۔ بعض انتہا پسند بزرگوں نے اور
 خصوصاً بعض شعرا نے تو دنیا کے زرو مال کو مطلق لعنت قرار دے رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسلامی
 ادبیات میں اس انتہا پسندانہ روش نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی پستی
 ایک حد تک اقتصادی پستی کا نتیجہ ہے اور یہ اقتصادی پستی ایک حد تک اسی قسم کی ادبیات کا نتیجہ ہے
 بعض لوگوں نے تو اس بارے میں اتنا مبالغہ کیا کہ فی الواقعہ دوسرے رنگ میں وہ رہبانیت کی تعلیم
 دینے لگ گئے۔ حالانکہ انھیں یہ بھولنا نہ چاہئے تھا کہ اسلامی تعلیمات میں رہبانیت کے لئے
 کوئی جگہ نہیں۔

قرآن کریم میں کئی مقامات پر کسب معیشت کی تعلیم موجود ہے۔ ذیل میں اسلام کا
 اقتصادی نظام "مصنفہ مولانا حفص الرحمن صاحب سیوہاروی (صفحات ۶۲-۶۳) سے چند احادیث
 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے معلوم
 ہوگا کہ اسلام نے طلب معیشت پر کتنا زور دیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ فریضہ
 طلب کسب الحلال فریضۃ بعد عبادت کے بعد کسب حلال (سب سے بڑا)
 الفریضۃ۔ فریضہ ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب
 اذا صليتم الفجر فلا تنوموا عن فجر کی نماز پڑھ چکو تو اپنے رزق کے لئے جدوجہد
 طلب ارزاقکم کے بغیر نیند کا نام نہ لو۔"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں
 من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الله میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف
 في طلب المعيشة۔ طلب معیشت کی فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم
اطلبوا الرزق فی جایا الارض اپنی روزی کو زمین کے پوشیدہ خزانوں میں
تلاش کرو۔

قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
لا یقعد احدکم عن طلب الرزق۔ تم میں سے کوئی شخص طلب رزق کو چھوڑ کر بیٹھ نہ جائے
نہ صرف کربِ معیشت اور طلبِ رزق ہی واجب ہے بلکہ ایک حد تک دولت جمع رکھنا
بھی ضروری ہے کیونکہ انسان پر ہر طرح کا زمانہ آتا ہے کبھی رزق میں فراخی ہوتی ہے کبھی تنگی کبھی
دولت کمانے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کبھی کم۔ بلکہ بعض دفعہ دولت کمانے کی طاقت بالکل
نہیں رہتی۔ اس لئے سب مقدور سر آدمی کا فرض ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ پس انداز کرتا رہے۔
قرآن مجید میں جہاں بار بار بلکہ صد بار بار کوفۃ و صدقات وغیرہ کی ادائیگی کی تاکید آئی
ہے۔ وہاں جا بجا اس بارے میں بھی افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی کی تعلیم دی
گئی ہے۔ چنانچہ حکم ہے کہ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ ہی
نہ دے اور نہ اس کو انتہائی حد تک کھول ہی دے
فَتَقْدِرَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (۱۷-۲۹) کہ پھر ملامت کیا ہوا پچھتا تا ہوا بیٹھ رہے۔

یعنی اتنا بخیل بھی نہ بن کہ اپنے آپ پر اپنے اہل و عیال پر اور مستحقین پر خرچ کرنا بالکل
چھوڑ دے۔ اور نہ اتنا سخی بن کہ سب کچھ خرچ کر ڈالے یا سب کچھ دے ڈالے اور پھر پشیمان اور
محتاج بن کر بیٹھ رہے۔

مسلمانوں میں عام طور سے جذبہ زراںدوزی کی شکایت کم ہے اور فضول خرچی کی شکایت
زیادہ۔ غیر مسلم جماعتوں میں معاملے کی صورت بالکل برعکس ہے۔ اُن دنوں کی بات ہے کہ میں بی بی لے
کر کے لاکھ بچ میں پڑھ رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ اس سال مرحوم میاں شاہ دین صاحب

جج چیف کورٹ لاہور بھی گرمیاں گزارنے ایسٹ آباد آئے ہوئے تھے۔ والد مرحوم و معذورادریاں با موصوف ہر روز شام کے وقت سیر کے لئے اکٹھے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن ہم تینوں بازار سے گزر رہے تھے کہ میں نے ایک دکاندار کی طرف اشارہ کر کے میاں صاحب کہا کہ یہ شخص شہر میں سب سے بڑا کنجوس ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب ایک آدھ منٹ تو خاموش رہے۔ پھر والد مرحوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”میر صاحب! میں جب کسی مسلمان کی نسبت یہ سنتا ہوں کہ وہ کنجوس ہے تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ آخر کوئی مسلمان تو ہے جو فضول خرچ نہیں“ میاں صاحب مرحوم کے یہ لفظ سن کر میں نادم بھی ہوا کہ خواہ مخواہ ایک آدمی کی بدگوئی اور غیبت کی اور خوش بھی ہوا کہ ایک بڑا نکتہ ہاتھ آگیا۔ فی الواقعہ میاں صاحب مرحوم نے بہت پتے کی بات کہی۔ میں اُن کے اس ارشاد کو کبھی بھول نہیں سکتا۔

دولت جتنی بھی زیادہ ہو، اتنی ہی اچھی ہے خدا کی نعمت ہے اور خدا کا فضل بشرطیکہ جائز طریقوں سے حاصل کی گئی ہو۔ اور اس میں جتنے لوگوں کا حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے اگر یہ نہ ہو تو دولت فی الواقعہ لعنت ہے اور جتنی زیادہ ہو، اتنی بڑی لعنت۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُنْفَخُ عَلَيْهَا
فِي نَارٍ رَّهْمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝ (۹-۲۵)

”جو لوگ جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور انہ
کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، ان کو دردنا
عذاب کی خوشخبری دو۔ جس دن اس سونے
چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا
اور اس سے ان کے ماتھے پہلو اور پیٹھیں داغ
دی جائیں گی کہ یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا
اپنے لئے پس جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو

یہاں ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اکتنا زویٰ معیوب ہے جس سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ ادا نہ کئے جائیں۔ محض جمع آوری اور زبرداندوزی اور خزانے بھرنا برا نہیں حضرت رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لئے فرض کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ پاک ہو جائے (ابوداؤد)

اشعۃ اللمعات میں ہے کہ ”جب مال کی زکوٰۃ ادا ہو چکی تو تمہارا باقی مال پاک ہو گیا پھر اسے جمع کرو اور خزانے بھرو کوئی ڈر نہیں“ (رج ۲ ص ۱۰)

جس چیز کو ہم آج کل عرف عام میں سرمایہ داری کہتے ہیں وہ چیز اسلام کے اقتصادی نظام میں قطعاً غیر ممکن ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات پر پوری سختی سے عمل کیا جائے تو ان معنوں میں کسی شخص کا سرمایہ دار بن جانا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اسلامی اقتصادی اصولوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی حکومت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو چند آدمی انتہائی عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہوں اور دوسری طرف ڑوس میں ہی بعض آدمی بھوک سے مر رہے ہوں۔ ایک طرف ایک آدمی شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہو اور دوسری طرف ایک آدمی کے پاس نہ کھانے کو ہو نہ پہننے کو اور اگر بیمار پڑے تو علاج کے لئے بھی کچھ نہ ہو۔

بنگال کے قحط کو ابھی دنیا بھولی نہیں۔ کلکتہ کے جس شہر میں ہزاروں آدمی عیش و عشرت سے وقت گزار رہے تھے وہاں انہی دنوں اُسی شہر کی گلیوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمی مرد اور عورت بوڑھے اور بچے فاقوں سے جان توڑ رہے تھے۔ ایک طرف لاکھوں آدمی روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے تھے اور دوسری طرف احتکار و اکتناز کے مرتکب سرمایہ دار غلہ فروش کروڑوں روپے کا ناجائز منافع حاصل کر رہے تھے۔ لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس قحط میں بھوک کی وجہ سے فی موت سرمایہ داروں نے دو دو ہزار روپیہ غلہ کی گراں فروشی سے منافع حاصل کیا ہے سرمایہ داری کا یہی نظام ہے جو بنی نوع انسان کے لئے ایک لعنت ہے اور قبر الہی کی ایک شکل۔

اسلامی نظام میں یہ صورت حالات کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اسلامی تعلیمات میں اس قسم کی سرمایہ داری کے خلاف بعض نہایت سنگین موانع موجود ہیں۔

مانع اول | زکوٰۃ۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو درم یعنی

ساڑھے باون تولہ۔ سونے کا نصاب بیس دینار یعنی ساڑھے سات تولہ۔ اسی طرح اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ کا الگ الگ نصاب مقرر ہے۔ شرح زکوٰۃ ہے مال کا چالیسواں حصہ یعنی اڑھائی فی صدی۔

یاد رہے کہ زکوٰۃ انکم ٹیکس کی طرح آمدنی پر نہیں بلکہ کل سرمایہ پر ہے یعنی جس قدر تجارتی سرمایہ کسی شخص کے پاس موجود ہے اس تمام سرمایے کا چالیسواں حصہ اسے ہر سال زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے چند ضروریات کو مستثنیٰ کر کے باقی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ پر زکوٰۃ لازم ہے۔

آج کل کی طرح زکوٰۃ کی حیثیت انفرادی نہیں کہ جو شخص چاہے ادا کرے اور جو نہ چاہے نہ ادا کرے۔ یا کم و بیش ادا کرے۔ بلکہ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کی وصولی بطور ایک ٹیکس کے حکومت خود کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں چند قبائل عرب نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو انھوں نے ان قبائل پر جہاد کا ارادہ کیا۔ اس پر بعض صحابہؓ کبار نے کہا کہ مسلمانوں پر جہاد کس طرح ہو سکتا ہے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔

زکوٰۃ کا بڑا مصرف مسکینوں کی امداد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله قد فرض عليهم صدقة كذا الله تعالى نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے

توخذ من اغنياهم فتزدد على فقرائهم تاکہ ان کے دولت مندوں سے لیکر ان کے

(متفق علیہ) مسکینوں کو دی جائے۔ (بخاری و مسلم)

قانون اسلامی میں زکوٰۃ کے مصرف یہ لکھے ہیں۔ فقیر و مسکین و عامل و مکاتب و دیون اور منقطع الغزات و ابن سبیل یعنی مسکینوں اور فقیروں کی امداد کرنا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو تنخواہ دینا، غلام کو آزاد کرنا، مقروض کا قرض ادا کرنا۔ جہاد کی ضروریات کا حاجت مند مجاہد کے لئے مہیا کرنا اور مسافر کی امداد کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ سوائے زکوٰۃ وصول کرنے والے کی تنخواہ کے زکوٰۃ کی باقی تمام آمدنی

محتاجوں کی حاجت برآری میں صرف ہوتی ہے۔

اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کا تمام روپیہ بیت المال (خزانے) میں جمع ہوتا تھا اور پھر حکومت کی طرف سے نادار لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ تقسیم بھی باضابطہ ہوتی تھی۔ تمام معذور اور محتاج لوگوں کی فہرستیں مرتب ہوتی تھیں اور ان کو باقاعدہ ماہانہ ملتا تھا۔ تاریخ اسلام کی سرسری ورق گردانی سے جو معلومات اس بارے میں مہیا ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی عہد حکومت میں صورتِ حالات کیا تھی۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور مدینہ کے باہر اترا آپ اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لئے تشریف لے گئے۔ پہرہ دے رہے تھے کہ ایک بچہ کے رونے کی آواز سنی۔ پاس جا کر اس کی ماں کو تاکید کی کہ بچہ کو بہلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اُدھر سے گزرے تو پھر بچہ کو روتے پایا۔ ماں کو ڈانٹا کہ تو بڑی بے رحم ہے۔ اس نے کہا تم کو اصل واقعہ کی خبر نہیں ہے، خواہ مخواہ مجھے دق کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمرؓ نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑیں اس وقت تک بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ اس لئے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ اس پر وہ روتا ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ سخت متاثر ہوئے اور فرمایا ہائے عمرؓ تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ اسی دن منادی کرادی کہ جس دن سے بچہ پیدا ہو۔ اسی دن کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حضرت عمرؓ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ رعایا کا کوئی فرد بھوکا نہ رہے پائے۔ چنانچہ ملک میں جس قدر معذور و مجبور اور اراکِ رفقہ آدمی تھے بلا قید ملت و مذہب بیت المال سے مہرب کے روزینے مقرر تھے۔ لفظ یعنی ان لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام بھی بیت المال سے تھا جن کی مائیں انہیں راستوں پر پھینک جاتی تھیں ایسے بچوں کے لئے ابتداء میں سو درہم سالانہ مقرر ہوتے تھے پھر ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس میں سال بسال ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ۱۷

عثمانی عہد خلافت کی بات ہے کہ آمدنی میں اضافہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کے وظائف

میں اضافہ فرمایا جن لوگوں کو رمضان کے مصارف کے لئے نقد ملتا تھا ان کا کھانا بھی مقرر کیا۔^۱ یہ ولید کا قابلِ فخر کارنامہ ہے کہ اس نے تمام ممالکِ محروسہ کے معذور ناکارہ اور پابرج لوگوں کے روزیئے مقرر کر کے انھیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی۔ اندھوں کی رہنمائی اور پابھول کی خدمت کے لئے آدمی مقرر کئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس سے آج کل متمدن حکومتیں بھی عاجز ہیں۔ یتیموں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اشیاء کے نرخ کی نگرانی بھی رعایا کی بڑی خدمت ہے۔ ولید خود بازاروں میں جا کر چیزوں کی قیمت دریافت کر کے ان کو کم کرانا تھا۔^۲

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے متعلق لکھا ہے کہ ”ملک میں جتنے مجبور اور معذور اشخاص تھے۔ سب کے نام درج رجسٹر کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اگر اس میں کسی عامل سے ذرا بھی غفلت ہوتی تھی تو سخت تنبیہ کرتے تھے۔ بعضوں کو نقد کی بجائے جنس ملتی تھی۔ ان کے علاوہ تمام ملک کے حاجتمندوں میں صدقات تقسیم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو غریب میں صدقات تقسیم کرنے کے لئے رقعہ بھیجا چاہا۔ اس نے عذر کیا کہ میں ناواقفیت کی وجہ سے وہاں کے امیر و غریب میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلے اسے دیدینا۔ ناجائز آمدنیوں کے سد باب، نظام کے انسداد اور غلام داد و دہش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے زمانے میں رعایا بڑی آسودہ حال ہو گئی ملک کے طول و عرض سے افلاس و غربت کا نام و نشان مٹ گیا اور کچھ دنوں میں صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے صرف ڈھائی برس خلافت کی۔ اس مختصر مدت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ عمال کے پاس صدقہ کا مال تقسیم کرانے کے لئے جاتے تھے۔ اور کوئی لینے والا نہ ملتا تھا اور وہ لوگ مجبور ہو کر صدقہ واپس لے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے رعایا کو اس قدر آسودہ حال کر دیا تھا کہ کوئی شخص حاجت مند باقی ہی نہ رہ گیا تھا۔“^۳

انہی کے متعلق لکھا ہے کہ ”ممالکِ محروسہ میں بکثرت سرائیں بنوائیں، خراساں کے والی کو لکھا کہ وہاں کے تمام راستوں میں سرائیں تعمیر کرانی جائیں۔ سمرقند کے والی سلیمان بن ابی السریٰ کو حکم

بھیجا کہ اس علاقے کے تمام شہروں میں سرائیں تعمیر کرائی جائیں اور جو مسلمان ادھر سے گزرے۔ ایک شبانہ یوم اس کی میزبانی کی جائے۔ اس کی سواری کی حفاظت کی جائے۔ بیمار مسافر کی دودن میزبانی کی جائے۔ جس کے پاس گھر تک پہنچنے کا سامان نہ ہو۔ اس کا سامان کیا جائے۔ ۱۷

نہ صرف مسلم رعایا بلکہ غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا۔ چنانچہ ”نادار بیکس او معذور ذمی جزیہ سے مستثنیٰ تھے اور بیت المال سے ان کی کفالت کی جاتی تھی۔ حیرہ کی فتح کے معاہدے میں اس کی تصریح ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ذمی کام کرنے سے معذور ہو جائے۔ یا کوئی آفت آئے یا دولت مندی کے بعد غریب ہو جائے اور اس کے اہل مذہب اسے خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ موقوف کر دیا جائے گا اور اس کی اولاد کو مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اسی پر عمل رہا۔ بلکہ آپ نے اس کو قرآنی استدلال سے اور زیادہ موکد کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ضعیف شخص کو بھیک مانگتے دیکھا۔ پوچھا بھیک کیوں مانگتا ہے۔ اس نے کہا مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے اور مجھ کو اس کے ادا کرنے کا مقدور نہیں۔ یہ سن کر آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقد دیکر داروغہ کو کہلا بھیجا کہ اس قسم کے معذوروں کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے“ ۱۸

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ ذمیوں کے ساتھ نرمی برتو۔ ان میں جو بوڑھا اور نادار ہو جائے اس کی کفالت کا انتظام کرو۔ اگر اس کا کوئی صاحب حیثیت رشتہ دار ہو تو اسے اس کی کفالت کا حکم دو۔ ورنہ بیت المال سے کفالت کا انتظام کرو۔ جس طرح اگر تمہارا کوئی غلام بوڑھا ہو جائے تو اسے یا تو آزاد کرنا پڑے گا یا مرتے دم تک اس کی کفالت کرنی پڑے گی“ ۱۹

تاریخ فیروز شاہی مصنفہ شمس سراج عقیف میں لکھا ہے کہ ”بادشاہ باخیر و برکت نے مثل دیگر سلاطین عالم کے ناکتخدا غریب لڑکیوں کی تزویج کے لئے دیوان خیرات بنائے۔ وہ غمزدہ مسلمان جو فقیر و صاحب دستر تھے اور ان کی لڑکیاں حد بلوغ کو پہنچ چکی ہیں اور لڑکیوں کے باپ

۱۷ تاریخ اسلام۔ شاہ معین الدین احمد ج ۱ ص ۲۵۳ و ۲۵۴۔ ۱۸ ایضاً ج ۱ ص ۲۱۲ و ۲۱۳۔ ۱۹ ایضاً ج ۱ ص ۲۵۰

نادار و مفلس ہیں اور اس وجہ سے ان کے دل پریشان و دلول ہیں بلکہ اوقاتِ متبرک میں بھی ان کے دل پریشان رہتے ہیں اور ان کو نہ شب کو خواب نصیب ہے اور نہ دن کو آرام۔ اس بنا پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسے نادار اشخاص اپنے حال سے دیوانِ خیرات کو مطلع کر دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دیوانِ خیرات کے عہدے دار ایسے اشخاص کی جستجو کریں۔ اور ان کو رقم خیرات عطا کریں۔ قسم اول کی پچاس تنگہ نفترہ اور قسم دوم تیس اور قسم سوم بیس تنگہ خیرات مقرر کی گئی۔ مختصر یہ کہ ایسا ایک خیرات خانہ قائم ہوا اور عہدہ دار اس کے انتظام میں مشغول ہوئے اور نادار مسلمان عورت کثیر تعداد میں ہر طرف سے آکر اپنی لڑکیوں کے نام درج کرا کے بیشمار اسباب ان کی تزویج کے لئے حاصل کرنے لگیں۔ غرض کہ بادشاہ کی عنایت و مہربانی سے ہزار ہا لڑکیوں کے کار خیر سے فراغت ہوئی اور حدیث شریف کے مطابق کہ لڑکیاں رزق رسانی کی مستحق ہیں ان کے لئے سامان تزویج ہونے لگا حقیقت یہ ہے کہ لڑکیاں بھی عجیب مخلوق ہیں جن کی بابت خداوندِ کریم نے قرآن پاک میں باقیاتِ الصالحات کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ ۱۷

ایک اور مقام پر لکھا ہے ”اسی طرح فقرا و مساکین کے گروہ کو جو دریا نہ و عاجز تھے۔ ایک کروڑ تنگہ سالانہ مرحمت فرمائے تھے۔ تاکہ یہ گروہ اطمینانِ قلب کے ساتھ دین پروری کرے اور حاجاتِ دنیوی سے بے نیاز ہو کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرے“ ۱۸

بلع دوم | عشر زراعتی زمینوں پر زکوٰۃ کی جگہ ایک اور ٹیکس ہے جسے عشر کہتے ہیں۔ بارانی زمین اور ندی نالوں سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کا ایک عشر یعنی دسواں حصہ حکومت بیت المال کے لئے وصول کرتی ہے۔ کنویں وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کا نصف عشر یعنی بیسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین کی سیرابی بغیر خرچ اور محنت کے قدرتی ذرائع سے ہوتی ہے اس کا ٹیکس زیادہ ہے اور جس زمین کو خرچ اور محنت سے سیراب کیا جائے اس پر ٹیکس کم ہے عشری زمینوں پر جو شہد پیدا ہوتا ہے اس پر بھی عشر واجب الادا ہے۔

عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں یعنی اس ٹیکس کی آمدنی بھی مسکینوں اور ناداروں کی امداد پر خرچ کی جاتی ہے۔

مانع سوم | عشر۔ سوداگر جو مال تجارت لیکر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے ہیں۔ یہ محصول ان سے لیا جاتا ہے۔ اس محصول کی وصولی کے لئے ملک کی سرحدوں پر حکومت کی طرف سے چوکیاں نصب کی جاتی تھیں۔ مسلمان تاجروں سے تو جو رقم بطور عشر وصول ہوتی تھی۔ وہ ان کی زکوٰۃ میں محسوب ہوتی تھی۔ البتہ ذمی اور حربی سوداگروں سے یہ رقم بطور محصول تجارت وصول ہوتی تھی۔ ذمی کافر جتنا مال تجارت ساتھ لیکر چوکی سے گزرتا تھا اسے اُس مال کا بیسواں حصہ بطور عشر دینا پڑتا تھا۔ حربی کافر سے مال تجارت کا دسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ یہ محصول آج کل کی کسٹم ڈیوٹی کی قسم سے ہے۔

اس محصول کی آمدنی ہر قسم کے وظائف اور شعبہ ہائے حکومت کے انتظامی اخراجات میں صرف کی جاتی تھی۔

مانع چہارم | رکاز۔ سونے چاندی لوہے وغیرہ کی کانوں کی آمدنی سے پانچواں حصہ بیت المال میں جاتا تھا۔ اور اگر کوئی دینہ مل جاتا تو اس کا بھی یہی حکم تھا۔ اس ٹیکس کو خمس کہتے ہیں۔

رکاز کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ یعنی یہ ٹیکس بھی محتاجوں اور ناداروں کی

امداد میں خرچ ہوتا تھا۔

مانع پنجم | صدقات۔ زکوٰۃ۔ عشر عشر اور رکاز کے علاوہ بھی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ

علیہ والہ وسلم میں متفرق صدقات و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ صدقات بعض حالات میں

واجب اور بعض حالات میں صرف مستحب ہوتے ہیں۔ صدقات واجبہ تو ضرورت بیت المال میں داخل

کرنے پڑتے ہیں۔ البتہ مستحب صدقات کو آدمی چاہے تو خود محتاجوں میں تقسیم کر دے اور چاہے تو

بیت المال میں داخل کر دے۔

روزہ نہ رکھ سکے تو غریبوں کو کھانا کھلائے۔ روزہ توڑ دے تو غریبوں کو کھانا دے۔ کوئی

فضول قسم کر بیٹھے تو اس کو توڑنے کے لئے مسکینوں کو روٹی کھلائے غرض کہ بیسیوں ایسے موقعوں پر صدقات اور خیرات کرنے کا حکم ہے۔ چند مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔

والذین یظہرون من نساءہم ثم اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں اور
یعودون لما قالوا فتحریر رقبتہ من پھر جو کہا تھا اس کی طرف پھر جاتے ہیں وہ
قبل ان یتامسا ذلکم تو عظون بہ ایک غلام آزاد کریں پشتر اس کے کہ بیوی کو
واسہ بما تعملون خیر۔ فمن لم یجد ہاتھ لگائیں تمہیں نصیحت دی جاتی ہے
فصیام شہرین متتابعین من قبل اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے جو یہ نہ کر سکے
ان یتامسا فمن لم یستطع واطعام متواتر دو مہینے روزے رکھے پشتر ہاتھ لگائیں کہ
ستین مسکیناً۔ (۵۸-۴۵۳) یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے

ظہار یہ ہے کہ مثلاً بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے۔ یہ اس یا وہ کوئی کا کفارہ ہے۔

یا ایھا الذین امنوا اذا ناجیتم اے ایمان والو! جب سرگوشی کرنے آؤ
الرسول فقد مواہب ید ینجوکم پیغمبر سے تو اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات
صدقة۔ ذلک خیر لکم واطہر کر لیا کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور پاکیزہ۔
فان لم تجدوا فان اللہ غفور فان لم تجدوا فان اللہ غفور
رحیم (۵۸-۱۲) مہربان ہے۔

ایک اور مثال نیچے۔

فمن کان منکم مریضاً او بہ اذی پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، یا سر میں
من راسہ فقد یتہ من صیام او کوئی ایذا ہو تو بدلہ ہے روزے یا خیرات
صدقة او نسک (۲-۱۹۶) یا ذبح۔

یہ حج اور عمرہ کے تعلق میں سر منڈانے کے احکام میں ہے۔

لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں پکڑتا تم کو اللہ لغو قسموں میں۔ لیکن

ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان پکڑتا ہے تم کو قصد سے باندھی ہوئی قسموں
فکفارتہ اطعام عشرة مساکین۔ میں۔ پس اس کا کفارہ دس مسکینوں کو
کھانا کھلانا ہے۔ (۸۹-۵)

کفارہ ارادتنا اور قصدنا کی ہوئی قسم کے متعلق ہے۔

يا ايها الذين امنوا لا تفتلوا الصيد لے ایمان والو مت مارڈالو شکار کو بحالیکہ
وانتم حُرْمٌ . . . او کفارتہ تم احرام میں ہو . . . یا اس کا کفارہ ہے
طعام مسکین (۵-۹۵) مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

بالت احرام میں شکار منع ہے جو کرے کفارہ ادا کرے۔

فمن كان منكم مريضاً او على سفر اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو۔
فعدة من ايام اخر. وعلى الذين وہ اور دنوں سے یہ گنتی پوری کرے اور جو
يطيقونه فدية طعام مسکین۔ لوگ طاقت رکھتے ہوں ان پر بدلہ ہے
فقیر کو کھانا کھلانا (۲-۱۸۴)

یہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے۔ تیغ وغیرہ کے مسائل سے یہاں بحث نہیں۔

نہ ششم | مالِ غنیمت۔ مسلمان حاکم جب کسی شہر کو لڑائی کر کے فتح کرے تو وہاں جو مال منقولہ یا
بیر منقولہ اس کے ہاتھ آئے وہ مالِ غنیمت کہلاتا ہے۔

مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔

نہ ہفتم | فی۔ اگر دشمن مسلمانوں کے لشکر سے مرعوب ہو کر لڑائی کئے بغیر بھاگ جائے تو جو مال وہ
پھوڑ جائے فی کہلاتا ہے۔

یہ مال قریباً تمام کا تمام یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اسی طرح مالِ غنیمت

بھی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ مقرر ہے۔

واعلموا انما غنمتم من شیء فان اور جانو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملے۔

لله خمسہ وللرسول ولذی القربی اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور رسول
والیثمی والمسلکین وابن السبیل۔ کے قریبیوں اور یتیموں اور فقیروں اور
(۸-۳۱) مسافروں کے لئے ہے۔

باقی چار حصے شکر میں تقسیم ہوتے ہیں۔

مانع ہشتم | خاص ٹیکس۔ عام حالات میں تو مذکورہ بالا موانع کی موجودگی میں یہ صورت پیدا ہی نہیں
ہو سکتی۔ کہ ایک طرف تو ایک آدمی خزانہ جمع کر لے اور دوسری طرف ایک آدمی ناداری کی وجہ سے
فاقوں سے مر جائے۔ لیکن خاص حالات میں مثلاً قحط سالی وغیرہ کے وقت بعض ہنگامی صورتیں ایسی
بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن میں موانع ہفتگانہ مذکورہ بالا کے باوجود ملک کی اقتصادی سطح کو ہموار رکھنے
کے لئے مزید ٹیکسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان حالات میں امیر المومنین کو شرعاً حق حاصل ہے کہ
وہ اہل ثروت لوگوں پر خاص ٹیکس عاید کر دے تاکہ قحط بنگال والی ہولناک صورت پیدا نہ ہو جائے
اس کے علاوہ خراج۔ جزیہ۔ اوقاف وغیرہ حکومت کی آمدنی کی دیگر بدلت سی بھی کام لیا جاسکتا ہے
بالفاظ دیگر حکومت کا تمام تر خزانہ (بیت المال) فی الواقعہ اسی لئے ہے کہ رعایا کا کوئی آدمی
بھوکا نہ رہے۔

غور سے دیکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ زکوٰۃ۔ عشر اور صدقات نہایت سنگین اور
گراں بار ٹیکس ہیں۔ کوئی حکومت بھی عام حالات میں اتنے بھاری ٹیکس عائد نہیں کرتی۔ لیکن اس کے
ساتھ جب دنیا کی اقتصادی سطح پر نظر ڈالیں تو وہاں کی ناہمواری بھی محیر العقول دکھائی دے گی۔
ایک آدمی لاکھوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو دوسرا پیسے پیسے کا محتاج۔ ایک آدمی محلوں میں رہتا ہے
اور دوسرا سر چھپانے کے لئے ایک جھونپڑی بھی نہیں رکھتا۔ ایسی ناہمواری کو کسی موثر حد تک دور
کرنے کے لئے ایسے سنگین ٹیکسوں کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں جن حکومتوں کے خزانے سے
غریبوں مکینوں یتیموں اور معذور لوگوں کے لئے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو سکتا۔ ان حکومتوں کی
ٹیکس گزار رعایا اگر ٹیکسوں کی گراں باری کے خلاف آواز اٹھائے تو وہ حق بجانب ہے۔ لیکن اسلامی

نظامِ اقتصادیات میں ٹیکسوں کی سنگینی پر ان کے مصارف کی موجودگی میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔
علاوہ مذکورہ بالا موانع کے قانونِ اسلام میں بعض اور ایسے موانع بھی موجود ہیں۔ جو
سرمایہ دارانہ نظامِ اقتصادیات کو خطرناک حدود تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ذیل میں مختصر طور سے
چند ایسے موانع کا ذکر کیا جاتا ہے۔

مانعِ نہم | سود کی ممانعت۔ دنیا کی مالی سطح کو ناسموار کرنے میں سودی کاروبار کا بڑا ہاتھ ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار سود و ستو کے سرمایہ سے کسی گاؤں میں جا کر دکان لگا دیتا ہے اور ساتھ
ہی پانچ پانچ دس دس روپے سود پر لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیتا ہے۔ رقمیں تھوڑی تھوڑی
ہوتی ہیں لیکن شرح سود بہت سنگین ہوتی ہے۔ پانچ دس سال کے اندر اندر وہ دکاندار ایک بڑا مالدار
ساہوکار بن جاتا ہے اور گاؤں کے غریب زمیندار سود کے نیچے دب کر گھر بار نیلام کر بیٹھتے ہیں۔

سودی کاروبار سرمایہ داری کو ترقی دینے کے بڑے موثر وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔

اسلام نے سودی لین دین کو قطعاً حرام قرار دیدیا ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے سود لینا تو
حرام سمجھ رکھا ہے لیکن سود دینا حلال۔

مانعِ دہم | قانونِ وراثت۔ اکثر قوموں کا قانونِ وراثت بھی نظامِ سرمایہ داری کو ترقی دینے کا
ایک ذریعہ ہے۔ اکثر ملکوں میں قانونِ وراثت بحقِ سپر کلان رائج ہے۔ اس قانون کی رو سے جب
کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی تمام تر جائیداد کا مالک اس کا بڑا لڑکا ہو جاتا ہے دوسرے بیٹے صرف
گزارہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس طرح بڑا بیٹا تو رئیس بن جاتا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی گزارہ خور
بڑا بھائی ہزار ہا ایکڑ زمین کا مالک اور چھوٹے بھائی پانچ پانچ دس دس کتال۔ زمین کے قابض۔
ہندوستان میں بھی بعض خاندان اور چند مسلمان خاندان بھی بروئے رواج اسی قانونِ وراثت پر
کار بند ہیں۔ خود ہمارے ضلع میں بعض معزز مسلمان خاندان اسی رواج کے پابند تھے۔ لیکن اب صوبہ حیدر
میں شریعت ایکٹ کے نافذ ہو جانے سے صورتِ حالات تبدیل ہو چکی ہے۔

قانونِ سپر کلان کے علاوہ بھی عام قانونِ وراثت اکثر قوموں میں نظامِ سرمایہ داری کا

ممد و معاون ہے۔ مثلاً عام قانونِ وراثت یہ ہے کہ صرف اولادِ ذمہ وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔ بیٹوں کو صرف شادی ہو جانے تک گزارہ ملتا ہے۔ بیوہ بھی صرف گزارے کی مستحق ہوتی ہے اگر اولادِ ذمہ نہ ہو تو ساتویں آٹھویں پشت سے ملتا ہوا کوئی آدمی آکر وراثت کو سنبھال لے گا۔ لیکن بیماری بیٹیوں کو کچھ نہ ملے گا۔ پنجاب کے مسلمان آج بھی اسی ملعون قانون کے پابند ہیں۔ صوبہ سرحد میں البتہ چند سالوں سے اسلامی قانونِ وراثت کا عمل درآمد ہو چکا ہے۔

اس کے مقابلے میں اسلامی قانون کو دیکھئے۔ بیٹے بیٹیاں، بیوی، خاوند، بہن، بھائی ماں باپ وغیرہ وغیرہ سب وراثت کے حقدار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت بسا اوقات سینکڑوں حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور لوگوں کی اقتصادی سطح میں کافی ہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر دنیا کی قومیں اسلامی قوانین پر کاربند ہو جائیں تو تھوڑے عرصہ میں سرمایہ داری کی لعنت دنیا سے دور ہو جائے۔ اسلام کا اقتصادی نظام تمام تر اسی اصول پر مبنی ہے کہ افراد کی مالی حالتوں میں جو تفاوت بعض صورتوں میں انتہائی حد تک جا پہنچتا ہے۔ اسے حتی الامکان کم سے کم درجے پر رکھا جائے اور اس بات میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ اسلامی نظام اپنے مقصد کی تکمیل میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس نظام کے اصولی احکام پر عمل درآمد نہ کریں۔

[بالشوریزم] روسی بالشوریزم کو سرمایہ دارانہ نظامِ اقتصادیات کی تباہ کاریوں کے علاج کا آج خیال آیا ہے۔ لیکن اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے اس وبا کے مداوا کا نسخہ تجویز کر دیا تھا۔ بالشوریزم نے اقتصادی سطح کی ناہمواری کو دور کرنے کے لئے ایک ہولناک بھونچال پیدا کیا۔ لیکن یہ بھونچال بنامتِ خود بڑی بڑی خونریز تباہیوں کا باعث بنا۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو اقتصادِ انقلاب پیدا کیا وہ نہایت آہستگی، نرمی، امن و امان اور تدریج کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا گیا۔ اسلام کا طریقِ کاریہ ہے کہ بعض لوگوں سے کچھ لے کر بعض لوگوں کو کچھ دیا جائے۔ بالشوریزم کا اصول یہ ہے کہ سب لوگوں سے سب کچھ چھین کر پھر سب لوگوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ طریقِ عمل قوانینِ قدرت اور خود انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ سب آدمی برابر نہیں۔ کوئی عقلمند ہے کوئی کم عقل اور کوئی

مطلق احمق۔ کوئی قوی ہے اور کوئی ضعیف۔ کوئی بیمار ہے اور کوئی تندرست۔ کوئی ہوشیار ہے اور کوئی چالاک، کوئی بالکل سادہ لوح، کوئی چست ہے اور کوئی سست وغیرہ وغیرہ اس لئے تمام افراد کی مالی حالت کو قطعی طور سے ہموار کر دینے کی کوشش قوانین فطرت کے خلاف جنگ کرنا ہے اس طریق کا میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس میں افراد کو کس معیشت کے لئے کوئی وجہ محرک باقی نہیں رہتی۔

روئے زمین ہموار نہیں۔ پھر بھی لوگ جہاں جہاں تھوڑے تھوڑے ناہموار رقبے کو ہموار کر کے کھیتیاں بنالیتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں کے پہلوؤں میں حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی زمیندار کھیتی باڑی کے لئے تھوڑی تھوڑی زمین ہموار کر لیتے ہیں اور ضرورت کے لئے کافی اناج پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ پُر امن اور قدرتی طریق کار ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام بھی اسی پر چلتا ہے۔ بالشوئیزم کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسا زلزلہ پیدا کیا جائے کہ وادیاں اور کہار سب ایک سطح پر آجائیں۔ ایسی کوشش کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب روسی بھی اس حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں اور اپنے طریق عمل کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

سرمایہ داری باعث غفلت | آدم بسر مضمون۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ دولت بُری چیز نہیں بلکہ خیر ہے اور فضلِ خدا۔ دولت جمع کرنا بھی معیوب نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دولت کن حالات میں باعثِ خیر نہیں رہتی۔ اور لعنت بن جاتی ہے۔ قرآنِ کریم نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔

الھکما التکاثرہ حتی غفلت میں ڈالے رکھا تم کو کثرت کی

زرتما المقابره (۱۰۲-۱۰۱) خواہش نے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔

ان دو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں نفیاتِ انسانی کے عجیب و غریب نکتے بیان کئے گئے

ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ بعض انسانوں پر بے اوقات ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ

۱۔ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی اپنی دولت کو زیادہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ ہوس کبھی پوری ہونے میں نہیں آتی۔ ایک کے پاس دس ہزار روپیہ ہے تو دوسرا

پندرہ ہزار جمع کر لینے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس پندرہ ہزار ہو جاتے ہیں تو پہلا بیس ہزار پورے کرنے میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں تک جا پہنچتے ہیں۔ لیکن تکاثر کی خواہش کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ دولت دنیا کی کوئی حد ہے اور نہ ہوس انسانی کی۔ یاد رہے کہ لفظ تکاثر میں ایک دوسرے کے مقابلے کے معنی بھی موجود ہیں۔

۲۔ پھر بتدریج تکاثر کی یہ ہوس اکتناز کے ان دلدادوں کے دل و دماغ پر غفلت کا ایک پردہ ڈال دیتی ہے۔ روزانہ یہ پردہ دبیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ غفلت ان لوگوں کو نہ صرف خدا سے غافل کر دیتی ہے بلکہ اکثر حالات میں وہ لوگ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں خدا سے غافل ہو کر یہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ، عشر اور صدقات وغیرہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خود اپنے آپ سے غافل ہو کر وہ اپنے پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی حتی الوسع بند کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دولت مند آدمی باوجود بے حساب دولت و ثروت کے خود بھی خستہ حالی میں وقت گزارتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی خستہ حال رکھتے ہیں۔ صاحب اولاد لوگوں کی صورت میں تو بھلا اتنا کہا جاسکتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لئے جمع کر کے چھوڑ جانا چاہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کہیں گے جو صاحب اولاد بھی نہیں اور نہ ان کا کوئی ایسا قریبی عزیز ہے۔ جس کے لئے وہ جمع کر کے چھوڑ جانا چاہیں۔ پھر بھی وہ جمع ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ بد حالی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دولت ان کے مرنے کے بعد ان کے دشمنوں کے کام آئیگی۔ ان لوگوں کا بیطر عمل انہی غفلت کے پردوں کی وجہ سے ہے جن کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے ۵

مرد مسک بہرہ وراز جمع سیم و زرشد رشتہ را ہرگز گلو از آب گوہر تر نشد

۳۔ ان لوگوں کے دل و دماغ پر غفلت کے یہ پردے مرتے دم تک پڑے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ اس دولت سے نہ انھیں کوئی دنیاوی فائدہ

ہوتا ہے اور نہ دینی۔ یہی وہ منزل ہے جس سے آگے چل کر دولت دنیا خیر و فضل نہیں بلکہ لعنت بن جاتی ہے اور یہی وہ دولت مندی ہے جس کی قرآن مجید نے جا بجا مذمت کی ہے۔

نفسیات انسانی کے طالب علم جانتے ہیں کہ دولت مند آدمیوں پر یہ حالت کس طرح طاری ہوتی ہے۔ انسان دولت کی اس لئے ہوس کرتا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے مکان میں رہے اور اسی طرح اس کے اہل و عیال بھی خوش حالی میں وقت گزاریں گویا یہ خوش باشی مقصد ہے اور دولت اس مقصد کے حاصل کرنے کا وسیلہ۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ مقصد ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وسیلہ مقصد بن جاتا ہے یعنی ان لوگوں کی زندگی کا انتہائے مقصد وہی دولت جمع کرنا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے۔ جب انسان پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے تو وہ دولت جمع کرنے میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام وسیلوں میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات تو درکنار وہ خود اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے سے جی چراتا ہے۔

ترجمہ مال ندانم نشاط مک چیت کہ ہجو کیہ زرا ز بہر دیگرے دارد

بظاہر یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ زکوٰۃ وال کے موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی اپنے آپ کو اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو اور اپنے دوسرے اقارب کو تکلیف میں رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ حقیقت میں یہ ایک سزا ہے جو خدا کی طرف سے ایسے آدمیوں کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک قہر الہی ہے جو زکوٰۃ و صدقات میں بخل کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایسے آدمی دولت کی محبت میں خدا کو بھول جاتے ہیں اور اس کی پاداش میں خدا ان پر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اور پھر ردیہ بنانے کی محض ایک ٹکسال بن کر رہ جاتے ہیں۔

مندرجہ ذیل آیت میں قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ شَوَاهِدُ فَا نَسُوا هُمْ

انفسہم۔ اولئک ہم المفسقون (۵۹-۶۰) بھلا دیا خدا نے ان کو اپنا آپ۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔

دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے ہر قسم کی محرومیوں پر اس آیت کا اطلاق ہو سکتا ہے انسان کی ہر نوع کی بد بختیاں ناکامیاں اور تباہ کاریاں فی الواقع اسی سبب سے ہوتی ہیں کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے آدمی اگر خدا کا ہو رہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ خدا سے منہ پھیرے تو پھر ہر شے اس سے منہ پھیر لیتی ہے ۵

چوں از گشتی ہمہ چیز از تو گشت چوں از گشتی ہمہ چیز از تو گشت
قرآن کریم میں دولت مندوں کی اور دولت مندی کی جا بجا مذمت کی گئی ہے اور
زراندوزی کی مضرتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس دولت کو قرآن نے برا کہا ہے وہ
صرف وہی دولت ہے جو آدمی کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔

چیت دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن
ذیل میں قرآن مجید کی ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جن سے سرمایہ دارانہ زراندوزی کی
گوناگوں مضرتوں پر روشنی پڑتی ہے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ دولت کی محبت بے اوقات انسان کو خدا کی طرف سے
غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ دولت مند آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ زر و مال جو میں نے جمع کیا ہے
وہ میری عقل و دانش، علم و فن، محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اسے کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سب
کچھ خداوند کریم کا دیا ہوا ہے اور اسی کے فضل و کرم کا ثمرہ ہے۔

قال انما اوتینہ علی علم اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دیا گیا ہمال

عندی (۲۸-۴۸) بسبب اس علم کے جو میرے پاس ہے۔

یہ قارون کا قول ہے۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتنا خوش مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ
بہت خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تجھے چاہئے کہ اپنی دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارے
اور تجھے دنیا سے اپنا حصہ نہیں بھولنا چاہئے۔ جس طرح خدا نے تجھے پراحسان کیا ہے تجھے چاہئے کہ خلق خدا
پراحسان کرے اور زمین پر فساد برپا نہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

قارون نے جواب دیا کہ یہ مال و دولت جو میرے پاس جمع ہے میرے علم کا نتیجہ ہے (یعنی اس میں خدا کا احسان کیا ہے)۔

قارون پر ہی منحصر نہیں۔ ہر ایک سرمایہ داری ہی کہتا ہے اور اگر کہتا نہیں تو یہی سمجھتا ہے کہ میری دولت، میری محنت، چالاکی ہوشیاری اور لیاقت کا نتیجہ ہے سرمایہ داری کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو دولت مند آدمی پر نازل ہوتی ہے۔

سرمایہ داری باعث تکبر | سرمایہ داری کی دوسری بڑی مصرت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ دولت مند آدمی کم دولت لوگوں کو رذیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ فی الواقعہ وہ غریب آدمی خدا کے نزدیک بہ نسبت ان دولت مندوں کے بہت زیادہ شریف، بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ نجیب ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی یہ سب سے بڑی بد بختی ہے کہ دولت مند لوگوں کی جماعت اپنے آپ کو شریف اور کم مایہ لوگوں کو رذیل سمجھتی ہے اور اپنی دولت کے زور سے اس ظالمانہ اور غلط تفریق کو ہمیشہ قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ حالانکہ ذاتی شرافت ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں دنیا رذیل سمجھتی رہتی ہے۔ یہی ناجائز تفریق دنیا کے سیاسی مذہبی، اخلاقی اور سماجی اصلاحات کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔

قالوا انؤمن لك واتبعك انھوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں

الارذلون (۲۶-۱۱۱) حالانکہ تیرے پیرو رذیل لوگ ہیں۔

یہ قول ہے قوم نوح کا۔ اور رذیل ان لوگوں کو کہا جو مومن اور مسلم تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں۔ میں تمہاری ہدایت کے لئے ایک با امانت پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس ہدایت کے بدلے تم سے کچھ مانگتا نہیں۔ میرا بدلہ تو میرا خدا دے گا۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان کم بخت لوگوں نے جنہیں اپنی دولت کا گھمنڈ تھا جواب دیا کہ ہم تیری اطاعت کس طرح کر سکتے ہیں تیرے پیرو رذیل لوگ ہیں۔

دوسرے پیغمبروں کو بھی عام طور سے لوگوں نے یہی جواب دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ

انبیاء علیہم السلام کے اہل تہدائی پیروا کثر غریب لوگ ہی ہوئے ہیں۔

ہم الذین یقولون لا تنفقوا علیٰ

من عند رسول اللہ حتیٰ ینفصتوا

وبہ خزائن السماوات والارض

ولکن المنافقین لا یفقہون ۵

یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ

لیخربن الاعزٰ منہا الا ذلّٰ

وبہ العزۃ ولرسولہ وللمومنین

ولکن المنافقین لا یعلمون -

منافق لوگ نہیں سمجھتے۔

(۶۳ - ۸۰)

کہتے ہیں کہ ایک سفر میں دو شخص لڑ پڑے۔ ایک ان میں سے مہاجر تھا اور دوسرا انصار

میں سے۔ پھر ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا دیا۔ انصار میں سے منافق لوگ پس پشت

کہنے لگے کہ اگر ہم ان مہاجرین کو اپنے شہر (مدینہ) میں جگہ نہ دیتے تو یہ ہم سے مقابلہ کیوں کرتے۔ ایک نے

کہا تم ہی لوگ ان کی مالی امداد کرتے ہو تو یہ لوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ ان کی خبر گیری چھوڑ دو تو

خود بخود مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک نے کہا اب کے سفر سے ہم مدینہ پہنچیں تو مدینہ کے عزت دار لوگ

ان بے قدرے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ ایک صحابی نے یہ باتیں سنیں اور آنحضرت کے

پاس بیان کیں حضرت نے بلایا اور پوچھا تو قسمیں کھا گئے کہ اس نے ہماری دشمنی سے یہ کہا ہے۔ اس

پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں (موضع القرآن)

ان بد بخت مال داروں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نادار مہاجرین کو ذلیل بیان کیا حالانکہ

اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت مال کے ساتھ نہیں۔ ایمان کے ساتھ ہے۔ عزت خدا کے لئے ہے، خدا کے

رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے لیکن سرمایہ دار لوگ ہرزہ مارتے ہیں اپنے آپ کو شریف اور غریب

لوگوں کو ذیل کہتے رہے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ اور لوگ بھی قریب قریب ہی سمجھتے ہیں ۔

در کیہ زرے ہر کہ ہیا دارد چوں نور بچشم ہمہ کس جا دارد

زرگر ہیرے دوش چہ نیکو گفتا اشرف کے کہ اشرفی ہا دارد

ہر زمانے میں یہی حال رہا ہے لیکن اس زمانے میں بالخصوص جب کہ دنیا کی حکومتیں سرمایہ داری

کے اصولوں پر قائم ہیں۔ عزت بھی دولت کے ساتھ ہے، شرافت بھی دولت کے ساتھ اور نجابت بھی

دولت کے ساتھ۔ نیک سے نیک آدمی بھی اگر دولت مند نہیں تو روزیل ہے اور ذلیل افراد کے جماعتوں کے

اور اقوام کے تمام تر فسادات اسی ملعون سرمایہ دارانہ ذہنیت کا نتیجہ ہیں ۔

گویند بہ آدمی ہنرے باید یا اہل نجابت از پدرے باید

اینہا ہمہ در زمان سابق بودند بالفعل دریں زمانہ زرے باید

فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند کریم کا پیغام لیکر پہنچے تو اس ملعون نے

بھی اپنی مالدار کے مقابلے میں موسیٰ کی بے زری کا ذکر کیا۔ اور اسی بنا پر ان کو ذلیل بتایا۔

ونادی فرعون فی قومہ قال اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا۔ اے

یقوم الیس لی ملک مصر و ہذا میری قوم کیا میرے پاس مصر کی سلطنت نہیں

الا ہذا خیری من تحتی افلا تبصرون اور یہ نہیں جانتے ہیں میرے نیچے کیا تم

ام انا خیر من ہذا الذی ہو نہیں دیکھتے یقیناً میں بہتر ہوں اس شخص سے

مھین۔ (۲۳ - ۵۱ د ۵۲) یہ تو ذلیل ہے اور ذلیل ۔

دیکھئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آیات و دلائل و براہین

کے جواب میں کیا کہا۔ کسی دلیل کی تردید نہیں کی۔ کسی دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ کوئی

معقول بات نہیں کہی۔ کہا تو یہ کہا کہ اے میری قوم اس شخص کی باتوں میں نہ آنا۔ اس شخص کے دلائل

برائے پرکان نہ دھرنا۔ اس کے معجزوں سے مرعوب نہ ہونا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں یقیناً اس سے بہتر ہوں

اور اس سے زیادہ تمہاری اطاعت کا حقدار ہوں کیونکہ میرے پاس مصر کی سلطنت ہے میرے پاس زمینیں

ہیں۔ میرے پاس باغ ہیں، میرے پاس محل ہیں۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور انھیں سیراب کر رہی ہیں۔ اس شخص کے پاس کیا ہے نہ سلطنت، نہ مال و دولت، نہ زمینیں، نہ باغات نہ محلات۔ یہ تو ایک رذیل آدمی ہے۔

فرعون کی بد بخت قوم کے لئے یہ دلیل دلیل قاطع تھی۔ چنانچہ جب تک اُن پر قہر الہی نازل نہ ہوا حقیقت حال کو نہ وہ ملعون سمجھا نہ اس کی بد نصیب قوم۔ آج بھی دنیا کے سرمایہ دار فرعون ہی کہہ رہے ہیں اور غریب قومیں ان کی آواز پر لبیک کہہ رہی ہیں۔

سرمایہ داری کی | سرمایہ داری کی ایک اور بڑی خطرناک اور تباہ کن مضرت جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ایک اور مضرت ہے۔ یہ ہے کہ دولت مند آدمی انسانیت کی تکمیل اور بلندی مدارج کا معیار دولت ہی کو سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ دولت مند لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار زیادہ تر اسی وجہ سے کیا۔ کہ وہ دولت مند نہیں۔ گویا سرمایہ دار لوگوں کے نزدیک پیغمبری بھی صرف سرمایہ دار لوگوں کا حق ہے۔ نادار لوگ یہ حق نہیں رکھتے کہ خدا انھیں بنی بنا کر دنیا میں بھیجے۔ بلکہ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا کسی غریب کو پیغمبر بناتا بھی تو یہ ضروری تھا کہ وحی کے ساتھ اس کے پاس سیم وزر کے خزانے بھی بھیجتا۔

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اور انھوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا۔ اہم یقسمون رحمت ربك۔ نحن گمنا یا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے بانٹی ہے ان کے درمیان ان کی الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم مضا سخریاً ورحمت ربك خیر سے بعض دوسروں کو محکوم بنائیں اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عرب کے کافروں نے بھی بعینہ وہی بات کہی جو فرعون نے کہی تھی۔ دلائل نبوت کا اور تو کوئی جواب بن نہ پڑا۔ کہا تو یہ کہا کہ اگر خدا فی الواقعہ یہ قرآن نازل کرتا تو ضرور کچھ یاطایف کے کسی سردار پر نازل کرتا۔ اس غریب آدمی پر قرآن کس طرح نازل ہو سکتا تھا۔

ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت یعنی دولت اور نبوت وغیرہ کا تقسیم کرنے والا اللہ خود ہے۔ یہ کافر سرمایہ دار رحمت کے تقسیم کرنے والے نہیں۔ خدا ہی دنیا کی دولت تقسیم کرتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ کسی کا درجہ اونچا کیا کسی کا نیچا۔ کسی کو حاکم بنایا کسی کو محکوم۔ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تاکہ دنیا کے کام چلتے رہیں، نہ دولت کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں ہے نہ نبوت پر ان کا کچھ اختیار ہے۔ ان لوگوں کا اپنی دولت پر مغرور ہونا حماقت ہے، دولت دنیا تو ایک معمولی چیز ہے خدا کے خزانوں میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر ان کفار کو دولت دنیا دی تو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبوت جو سب دولتوں سے بڑی دولت ہے لیکن ہر زمانے میں سرمایہ دار لوگ ہی سمجھتے رہے کہ خدا کی تمام رحمتوں کے حقدار وہی ہیں اور کوئی نہیں۔

فلعلک تارک بعض مایو حنی شاید تو چھوڑ دینے والا ہے بعض دم چیز جو تیری
الیک وضائق بہ صدرک ان طرف وحی کی جاتی ہے اور تنگ ہو جاتا ہے
یقولوا لولا انزل الیہ کنز او اس سے تیرا سینہ اس لئے کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ
جاء معہ ملک انما انت نذیر کہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے
واللہ علی کل شیء وکیل۔ ساتھ فرشتہ کہیں نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ تو صرف ڈرانے

والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر کارما رہا ہے۔

(۱۱-۱۲)

اللہ تعالیٰ رسول کریم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ان نامراد کافروں کے طعنوں سے پریشان ہو کر تبلیغ کو نہ چھوڑیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ پر زرو مال کے خزانے اترتے یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ آپ ان پیہودہ باتوں پر افسردہ خاطر نہ ہوں۔ آپ صرف خدا کا

پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ وار ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تبلیغ کرتے جائیے۔
باقی باتوں کو انڈر پھوڑیے یہ کافر جانیں اور خدا۔

جو بات عرب کے کفار نے کہی وہی بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی تھی۔
فلولا لقی علیہ سورة من ذهب پس کیوں نہ ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن۔

اوجاء معہ الملئکة مقترنین (۵۲-۵۳) یا اس کے ساتھ فرشتے پرابندہ کر آتے۔
یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہوتے تو ان پر سونے کے کنگنوں کی بارش ہوتی یا کم از کم ان کے
فرشتوں کی صفیں ہوتیں۔

سرمایہ دار آدمی بے سرمایہ لوگوں کو فی الواقعہ کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتے۔ اور یہ سرمایہ دارانہ
ذہنیت جیسے پہلے تھی ویسے ہی آج بھی کارفرما ہے۔

نفسِ ماہم کم تر از فرعون نیست لیک اور اعون مارا عون نیست
جس طرح دولت مند لوگ نبوت کو سرمایہ داروں کا حق سمجھتے تھے اسی طرح وہ امارت، ریاست
اور سلطنت کو بھی صرف دولت مندوں کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔

وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ قالوا انى
اور ان کے بنی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے
يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة
کہا کہ اے بادشاہی کس طرح مل سکتی ہے۔ ہم اس
من المال۔ قال ان الله اصطفىٰ عليكم وزاده بسطة في العلم
سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں۔ اس کو تو
والجسم۔ والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسعٌ عليم۔
مال کی کٹائش حاصل نہیں۔ بنی نے جواب دیا کہ
اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ منتخب کیا اور اس کو
علم میں اور جسم میں کٹا دیا اور اللہ جسے
چاہتا ہے اپنا ملک دیدیتا ہے اور اللہ کٹائش والا

اور جاننے والا ہے۔

(۲ - ۲۴۷)

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بنا رہا۔ پھر جب ان کی نیت بری ہوئی تو ان پر کافر بادشاہ جالوت مسلط ہوا۔ ان کے اطراف کے شہر چھین لئے اور لوٹا۔ اور بنی اسرائیل کے بہت آدمیوں کو قید کر لیا۔ وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور حضرت سمویل پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سرداری میں جالوت سے لڑیں۔

جب وحی الہی کے مطابق حضرت سمویلؑ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ خداوند تعالیٰ نے جالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے تو بنی اسرائیل کے سرمایہ دار چلا آٹھے کہ جالوت ہمارا بادشاہ کس طرح بن سکتا ہے وہ تو کسب کر کے روٹی پیدا کرتا ہے اور دولت مند نہیں۔ ہم لوگ مالدار ہیں۔ بادشاہی ہمارا حق ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ بادشاہی خدا کی ہے جسے چاہے دے۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی ہے کہ جالوت تم سب سے علم اور جسم میں بڑھ کر ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امیر کے انتخاب میں دولت مندی نہیں بلکہ علمی اور جسمانی فضیلت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ علم کے مقابلے میں دولت کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔

کسبِ کمالِ اہلِ جہاں کسبِ زر بود علامہ آل بود کہ زرش بیشتر بود

سرمایہ داروں کی | سرمایہ دارانہ ذہنیت کی ایک اور مضرت جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے اور جو غریب کشی | ہر روز خود ہمارے تجربے میں بھی آتی ہے یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگ، فقرا اور مساکین کی امداد

کرنا تو درکنار ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ غریب آدمیوں کے منہ کا لقمہ بھی چھین لیں اور اپنے خزانے کو معمور کریں۔ بڑے بڑے کارخانہ دار امیر جو بھوکے ننگے اور بیمار مزدوروں کے پسینے کی کمائی سے روزانہ ہزاروں روپے منافع حاصل کرتے ہیں۔ رات دن اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ان مزدوروں کی روزانہ مزدوری اور کم ہو جائے۔ اور خود ان کے خزانے اور زیادہ بھر جائیں۔ عام طور سے کارخانوں میں جو مرد عورت بوڑھے اور بچے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے نوے فی صدی کی صحت خراب ہوتی ہے اور ان کو

دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تاہم کارخانہ دار ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی جیلے سے ان مسکینوں کی اجرت کم ہو جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہی ذہنیت کا رفرما ہے۔

وہل ائک نبوا الحضم اذ تسوروا کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی
المحرابہ اذ دخلوا علی داود جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت خانے میں اتر آئے
ففرع منهم قالوا لا تخف خصمنا جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈرا۔
بغی بعضنا علی بعض فاحکم انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں ہم دو جھگڑنے والے
بیننا بالحق ولا تشططوا ہدنا ہیں۔ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے
الی سوا الصراطہ ان ہذا درمیان درست فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں
اخی۔ لہ تسع وتسعون نجتہ اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں یہ میرا بھائی ہے
ولی نجتہ واحداً۔ فقال کفلیہا اس کے پاس تناوے دینیاں ہیں اور میرے پاس
وعزتی فی الخطاب۔ قال لقد صرف ایک دینی ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ اپنی مجھے دید
ظلمک بسؤال نجتک الی اور باتوں میں مجھ پر غلبہ کیا ہے حضرت داؤدؑ نے
نعاجمہ وان کثیرا من الخلطاء کہا کہ اس نے اپنی دنیویوں میں شامل کرنے کے لئے
لیسغی بعضهم علی بعض تیری دینی کو مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے فی الواقعہ اکثر
الا الذین امنوا وعملوا الصالحات شرکت والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے
وقلیل ماہم۔ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے

اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔

(۳۸ - ۲۱ تا ۲۴)

ان آیات کے اسباب نزول سے یہاں بحث نہیں۔ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس قصے

میں اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کا ذکر ہے جو اوپر بیان ہو چکی۔

فریقین میں سے ایک تناوے دنیویوں کا مالک ہے دوسرے کے پاس صرف ایک دینی ہر

تناوے دنیویوں والا اس ایک دینی والے سے اس کی ایک دینی بھی لے لینا چاہتا ہے۔ دولتمند لوگ

غریبوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں یہ قصہ گویا اس کی ایک تمثیل ہے۔ سرمایہ دار لوگ ہمیشہ تنانوں کے پھیر میں رہتے ہیں۔ تنانوں ہو گئے تو رات دن ہی فکر ہے کہ ایک اور مل جائے تو پورے سو ہو جائیں سو ہو گئے تو پھر ہزاروں کی فکر میں اور پھر لاکھوں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔

ہفت اقلیم ارگیر بادشاہ

ہیماں در بند اقلیم دگر

ان لوگوں کی حرص کا جہنم ہر وقت ہل من مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ غریب و غریب آدمی کے پاس بھی جو کچھ ہو اُسے چین لینا چاہتے ہیں۔ عام سرمایہ داری کچھ کرتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے وہ خدا کے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ صرف خال خال۔

(باقی آئندہ)

چند نایاب مصری کتابیں

ان دنوں عام مصری کتابیں بھی حد درجہ گراں ہو گئی ہیں اور مخصوص اور کم یا ب کتابیں تو کسی قیمت پر بھی نہیں ملتیں۔ مکتبہ برہان میں اتفاقی طور پر چند گراں قدر نایاب کتابیں آگئی ہیں۔ قیمت کا معاملہ خط و کتابت سے طے کیجئے۔

کتاب الامام امام شافعیؒ مکمل، جلدیں تمام جلدیں عمدہ حالت میں ہیں۔

(طبع میری)

زرقانی شرح موطا امام مالکؒ کامل۔

ملنے کا پتہ

مکتبہ برہان دہلی، قریب باغ

بیت المقدس پر اجمالی نظر

از جناب منشی عبدالقدیر حسابدہلی

ارضِ فلسطین کی بزرگی اور تقدس مسلمانوں کے نزدیک زیادہ تر بیت المقدس کی وجہ سے ہے۔ یوں بھی صدر مقام اور بڑا شہر ہے۔ اس میں اس کثرت سے زیارت گاہیں ہیں کہ کوئی زائر یہودی عیسائی یا مسلمان بغیر گائڈ (رہبر) کے ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ صرف گائڈوں ہی کو معلوم ہے کہ کس زیارت گاہ کی چابیاں کہاں سے اور کس کے پاس سے ملیں گی۔ زیارت گاہیں عام طور پر حفاظت کی غرض سے نہ صرف مقفل رکھی جاتی ہیں بلکہ ان پر پہرہ بھی رہتا ہے۔

برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا میں بیت المقدس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ۳۳ صدیوں کا پرانا شہر ہے۔ اس مقام نے قدرت اور انسان کے ہاتھ سے تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔

بیت المقدس کا محل وقوع: بیت المقدس ایک پہاڑ موربہ یا صیہون پر واقع ہے جو بحیرہ روم کی سطح سے ۲۶۰۰ فٹ اوپر جھیل مروار کی سطح آب سے ۳۸۰۰ فٹ کی بلندی پر ہے۔ بلحاظ فاصلوں کے دریائے ارون سے ۱۸ میل تحلیل سے ۲۲ میل۔ نابلس سے ۲۰ میل۔ اریحا سے ۲۵ میل۔ بحیرہ روم سے ۳۳ میل۔ جھیل مروار سے ۱۵ میل۔ یافا سے ۲۰ میل۔ ناصرہ سے ۹۰ میل۔ لد سے ۳۰ میل۔ تل ایب سے ۲۰ میل۔ غزہ سے ۶۰ میل۔ جنین سے ۷۰ میل۔ حيفا سے ۱۱۰ میل۔ عکا سے ۱۱۵ میل۔ طبرہ سے ۸۵ میل۔ صفد سے ۱۳۰ میل۔ بیت لحم سے ۶۰ میل۔ بیر السبع سے ۵۵ میل ہے۔

بیرونِ فلسطین کے مقامات سے:- راس الناقورہ سے ۱۳۰ میل۔ بیروت سے ۲۰۰ میل۔ دمشق سے ۱۷۰ میل۔ عمان سے ۷۰۰ میل۔ کوہ طور سے ۲۰۰ میل۔ مصر سے ۲۶۰ میل۔ مدینہ منورہ سے ۶۱۰ میل۔ (الصور لبنان) سے ۱۰۰ میل۔ بغداد سے ۴۵۰ میل کے فاصلہ پر یوریشیا اور افریقہ کے درمیان وسطی حیثیت رکھتا ہے۔

واقعات کا مختصر خاکہ یوں کھینچا ہے کہ یہ مقام زلزلہ سے تباہ ہو کر کھنڈرات کا پہاڑ بن چکا ہے۔ انسان اسے کئی بار پیوندِ زمین کر چکے ہیں۔ میں مرتبہ محصور ہو چکا ہے۔ اٹھارہ دفعہ دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے اور دو زمانے ہڈایان اور سختِ نصر کے عہد میں اس کی مکمل بربادی کے ہو چکے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ تاسیخ کی تدوین باقاعدہ نہ تھی۔ اس پرچہ دورِ مذاہب کی تبدیلی کے گزرے ہیں یعنی یہاں کے باشندے اپنا آبائی دین چھوڑنے اور نیا مذہب اختیار کرنے پر مجبور ہوتے رہے۔ اس پر ایسا زمانہ بھی گزرا کہ اس کی دایاں پر کردی گئیں اور ایسا بھی کہ اس کو زمین کے برابر ہوا کر دیا گیا۔ اس کے گلی کوچے اور عمارتیں تباہ کی گئیں اور اس کے باشندے قتل کر دیئے گئے یا جلا وطن کر دیئے گئے لیکن یروشلم اپنی ہی جگہ پر ہے اس کی روح غیر فانی ہے۔

دنیا میں اس وقت کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جس نے اس کثرت سے انقلابات دیکھے ہوں موجودہ زمانہ بھی انقلابی دور ہے اور کچھ عجب نہیں کہ اس مرتبہ اس میں ایسا انقلاب رونما ہو جو بین الاقوامی بن جائے اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں عبرتناک انقلاب کی لپیٹ میں آجائیں۔ یہودیوں کا وطن قرار دیا جانا ایک نہایت ہی ناممکن العمل اعلان ہے اور امنِ عالم کو تہ وبالاً کرنا ہوا ہے۔

اس کا ابتدائی قدیم نام جیس (Jerusalem) ہے۔ انگریز اسے یروشلم۔ یروشلم (Jerusalem) کہتے ہیں جس کا تلفظ جرؤزلئم ہے جو اصل میں عبرانی ہے اور شلیم اور ایلیار بھی کہتے ہیں۔ تقدیس کے باعث اسے صلح یا امن کا گھر (City of Peace) کہتے ہیں۔ اور شلیم کے معنی سلامتی کا گھر (City of Salim) ہے۔ عرب بیت المقدس یعنی متبرک مکان یا بیت المقدس یعنی پاک ترین مقام کہتے ہیں۔ صلح کا نام القدس ہے۔ انسانی یاد میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک دریافت نہیں ہوا۔

بیت المقدس تیرہ سو سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے اس عرصہ میں اس پر تھوڑے تھوڑے عرصہ کیلئے بارہا عیسائیوں کا قبضہ بھی رہ چکا ہے جیسا کہ اس کی مختصر روئداد انقلاب سے معلوم ہو گئی۔ عیسائیوں نے اس کو واپس لینے کے لئے چونکہ صلیبی جنگیں لڑی ہیں اس لئے عیسائی فلسطین کو صلیبیوں

سرزمین (Crusaders land) کہتے ہیں۔ بعض مورخین کا اندازہ ہے کہ صلیبی جنگوں میں ساٹھ لاکھ عیسائی قتل ہو چکے ہیں۔ جنگِ عظیم میں جو بارے گئے ان کی تعداد اس میں شامل نہیں۔ صلیبیوں کے مقابلے میں جو مسلمان تھے۔ اہلِ مغرب انھیں (Saracens) کہتے ہیں مراد اس سے عرب ہیں۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا وسط بیت المقدس ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بیت المقدس کے نام سے نہیں آیا۔ البتہ احادیث اور دوسری اسلامی روایتوں میں بیت المقدس کے نام سے ذکر آیا ہے۔ انجیل اور توریت میں بھی اس کا ذکر بہت جگہ ہے اس لحاظ سے یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے فضیلت والا اور عظمت و بزرگی والا مقام ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے اور اس میں اس کثرت سے بنی اور پیغمبر ہوئے کہ اسے بیویوں یا رسولوں کا گھر بھی کہا جاسکتا ہے چنانچہ فلسطین کا ہر فلاح اپنے تئیں کسی نہ کسی پیغمبر ہی کی نسل سے بتاتا ہے۔

دو ہزار سال پہلے اس پر رومن حکمران تھے۔ ۱۹۹ء سے ۱۳۵ء تک لاطینیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر مسلمانوں کے قبضے میں ۱۹۱۶ء تک رہا۔ اب برطانیہ قابض ہے۔ حضرت سلیمانؑ۔ حضرت یحییٰؑ اور حضرت زکریاؑ کے مقبرے ہیں۔ جنگِ عظیم میں جو بارے گئے ان کا قبرستان اور یادگار بھی ہے۔ مسجد عمر و قبة الصخرہ ہیں اس کے جنوب غرب میں وادی الریال بہتی ہے جو کدرون ندی سے ملتی ہے۔ زین (Zion) اور یو ریادو پہاڑیاں جنوبی حصے میں ہیں ان پر سے وادی حمون Hammon دکھائی دیتی ہے۔ ان پر رومن کیتھولک اور یونانی گرجوں کے بپ رہتے ہیں۔ کدرون ندی وادی الثا میں سے گزرتی ہے اور تھیل مروار میں گرتی ہے۔ یہ اکثر خشک بھی ہو جاتی ہے۔ یا فاگیٹ سے چونکہ جنرل ایلبانی داخل ہوا تھا اس لئے اسے بہت اہمیت دی گئی ہے۔ شہر میں پانی برکت العرب کی ندی سے بذریعہ نل آتا ہے یہ شہر سے چودہ میل ہے اس کا ذخیرہ آب سلیمانی تالاب Saloman Pools میں ہے۔ دوسرا ذخیرہ آب لفظ پر ہے۔ جبل زیتون کے پاس سکوپس Scopus چوٹی پر یونیورسٹی قائم کی ہے۔ اس کا سنگ بنیاد مشہور یہودی لیڈر ڈاکٹر چیم وزیر من پریسڈنٹ یہود کمیٹی نے ۱۹۱۸ء میں رکھا تھا اور اول بالغور نے ۱۹۲۵ء میں اس کا افتتاح کیا تھا۔ اسی یونیورسٹی کے

ماتحت تل ابیب میں زراعتی ریسرچ ہوتی ہے اس میں گیارہ ایکڑ زمین ہے اور متعلقہ کتب خانہ میں ۱۴۶۰۰۰ کتب موجود ہیں۔ برطانیہ نے جنگ عظیم کے بعد جدید دفتری عمارتیں اور واٹر ورکس قائم کیا ہے ریلوے سٹیشن ہے۔ پہلے قافلوں کے ذریعہ اور اب ریل سے لاکھوں عیسائی زائر سالانہ آتے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے زمانہ میں دارالسلطنت رہ چکا ہے۔ بلحاظ آبادی سب سے بڑا شہر تھا مگر اب دوسرے درجہ پر ہے۔ اول نمبر تل ابیب ہے۔ ۱۹۲۲ء میں اس کی آبادی ۶۲۷۰۰ تھی جس میں ۳۳۹۷۱ یہودی تھے ۱۹۳۱ء میں ۹۰۵۰۰ ہو گئی اب ایک لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں مئی سے اکتوبر تک موسم خشک رہتا ہے اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ ہر تین سال میں دو سال برف بھی پڑتی ہے۔ بارش کی سالانہ اوسط ۲۶۔ انچ ہے۔ ہر موسم خوشگوار ہے۔ شہر کے گرد اگر دپختہ فصیل ہے آبادی فصیل کے باہر چاروں جانب روز افزوں ترقی پر ہے۔

بیت المقدس کی عظمت

(۱) حضرت ابراہیمؑ اسی مقام پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لئے لے گئے تھے۔

(۲) حضرت یعقوبؑ نے اسی مقام پر خواب میں باتیں کیں اسی لئے اس وقت اس کا نام "بیت ایل" یعنی "خدا کا گھر" رکھا گیا۔

(۳) حضرت داؤدؑ نے اس کی بنیاد رکھی۔

(۴) حضرت سلیمانؑ نے خدا کے حکم اور الہام کے مطابق یہاں مسجد سبکھل یا مسجد الاقصیٰ تعمیر کی۔

(۵) یہی مسجد اور یہی شہر ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کا قبلہ مصلیٰ اور زیارت گاہ رہا ہے۔

(۶) حضرت عیسیٰؑ اور ہزار ہا پیغمبروں کے مزارات اسی شہر اور اس کے مضافات و نواح میں موجود ہیں۔

یہاں مسیحؑ کی قبر کے نام سے ایک گرجا ہے اس میں ایک بڑا پتھر ہے جس پر بقول عیسائیوں کے

مسیحؑ کی نعش کو غسل دیا گیا تھا۔ ایک صندوق سنگ مرمر کا ہے جس میں مسیحؑ کی لاش کا رکھا جانا

بتایا جاتا ہے۔ اس گرجے میں یونانی۔ لاطینی اور ارمنی سب شریک ہیں اور ہر سال وقت مقررہ

پر مسیحؑ کے مصلوب ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کا سوانگ بناتے نعش نکالتے اور بڑا ماتم کرتے

ہیں۔ ہم مسلمان وہاں کے کل مقدس مقامات کو مانتے ہیں بجز اس گرجا کے کیونکہ ہمیں

حضرت مسیحؑ کے مصلوب ہونے سے انکار ہے۔ دراصل یہ مقبرہ یہود اسکرپٹوں کا ہے جو ان کی جگہ دفن ہوا اور حضرت عیسیٰؑ کے شبہ میں سولی پر چڑھایا گیا۔

کوہ زیتون (Mt. Olivet) بیت المقدس کے بالکل قریب ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ عبادت کیا کرتے تھے اور یہیں سے یہودی انھیں گرفتار کر کے پلاطوس کے پاس لے گئے تھے اس کے اور شہر کے درمیان ایک نالہ ہے جسے کدرون کہتے ہیں عیسائی اسے بھی متبرک خیال کرتے ہیں (۷) یہاں الصخرہ و قبة الصخرہ ہے مسجد عمر ہے۔ حرم شریف ہے۔

(۸) یہودیوں کی سب سے متبرک جگہ دیوار گریہ ہے جس پر ہاتھ رکھ کر اور کھڑے ہو کر روتے ہیں دراصل یہ دیوار حرم شریف کی دیوار ہے۔

(۹) صخرہ کے علاوہ ایک اور بڑا پتھر ہے جس کی نسبت کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تکیہ لگا کر بیٹھے تھے یہ پتھر بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے۔

(۱۰) ایک صندوق ہے جس میں ایک سوراخ ہاتھ جانے کے قابل ہے اس کے اندر قدیم رسولؐ مبارک بتاتے ہیں۔

(۱۱) ایک سبز پتھر ہے جو ۱۴ سو مربع ہے جس میں ۱۸ سوراخ کیل کے لائق بنے ہوئے ہیں اس کی یہ خاصیت بتاتے ہیں کہ زمانہ گزر جانے کے بعد اس میں سے ایک کیل غائب ہو جاتی ہے چنانچہ اس میں سے ۱۴ کیل غائب ہیں اور ۴ باقی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے غائب ہوجانے کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔

(۱۲) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی اسی لئے اسے آپ کی آسمانی سیر گاہ کہا جاتا ہے۔

(۱۳) ۱۷ ماہ تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہ چکا ہے اسی لئے اسے قبلہ اولیٰ کہتے ہیں۔

فتح بیت المقدس | جنگ یرموک کے بعد مسلمانوں کا کل لشکر فلسطین کی سرزمین کے فتح کرنے کے واسطے روانہ ہوا اس لشکر کے سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص اور فواج شام کے سپہ سالار ابو عبیدہ تھے۔

عمر بن العاصؓ نے سلمہ میں بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ ابو عبیدہؓ شام کے بہت سے شہر تسخیر کرنے کے بعد فارغ ہو چکے تھے وہ بھی اپنے لشکر سمیت آگئے اور محاصرہ میں شریک ہو گئے انھوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو یہ خط لکھے :-

صحت اور خوشی ان لوگوں کو ہے جو راہِ راست پر چلتے اور اس کے رسولؐ پر ایمان لاتے ہیں ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسولؐ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ تمہیں ماریں یا تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج و داد ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلہ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو عزیز رکھتے ہیں اور ہم بغیر فتح کے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔

بہت صلاح و مشورہ کے بعد بالآخر پادری سفرونیس Sophronius نے صلح منظور کی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے سوائے اور کسی کے سپرد نہیں کر دینگا اور عارضی صلح کے لئے معززین شہر کو جھنڈے کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔

ایک اور روایت ہے کہ جب تک حضرت عمرؓ خود بنفس نفیس چار ہزار سواروں کے ہمراہ بیت المقدس تشریف نہ لے آئے، فتح نہ ہوئی۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ عیسائیوں نے یہ شرط پیش کی کہ حضرت عمرؓ یہاں خود تشریف لائیں اور صلح نامہ ان ہی کے ہاتھ سے لکھا جائے۔ چنانچہ حضرت عبیدہؓ نے خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر منحصر ہے اس خط کے ملنے پر حضرت عمرؓ بمشورہ حضرت علیؓ خلافت کے کام کو حضرت عثمانؓ کے سپرد کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور دمشق تشریف لے گئے یہاں بیت المقدس کے رؤسا کا ایک گروہ معاہدہ کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معاہدہ صلح لکھا گیا جس پر عیسائی عمائدین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے دستخط ہو گئے تو آپ بیت المقدس کو تشریف لے گئے۔

اسی سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلح نامہ کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی اور وہ

اس طرح کہ سفروئیس حاکم شہر نے اپنے سفر کی امان چاہی جب آپ نے امان دیدی تو سفیر ہاروک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لیکر باجگذار بنالیا جائے۔ کوئی بھی روایت صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ صلیح ہوئی اور حضرت عمرؓ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت حدود شہر بیت المقدس میں بارہ ہزار یونانی اور پچاس ہزار اسی باشندے آباد تھے۔ حضرت عمرؓ نے اصرار کیا کہ کل یونانی تین دن کے اندر شہر سے نکل جائیں اور شہر کے اصلی باشندے خراج ادا کریں۔ چنانچہ دینار امرار پر چار دینار متوسط الحال پر اور تین دینار ادنیٰ درجہ کے لوگوں پر فی کس سالانہ کے حساب سے یہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ بہت بوڑھے اور نابالغ اور عورتیں اس ٹیکس سے مستثنیٰ رکھے گئے۔

جب حضرت عمرؓ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس متبرک پہاڑ کا محل وقوع معلوم کریں جسے الصخرہ کہا جاتا ہے اور جس پر مسجد الاقصیٰ واقع تھی جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براقی پر سوار ہو کر معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، آپ نے وہاں کے راہب سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسائے نشور (Church of the Resurrection) میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤدؑ کی مسجد ہے آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمدؐ نے مجھے جو جگہ بتائی یہ اس کے مشابہ نہیں ہے پھر وہ کلیسائے صیہون (Church of Zion) میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤدؑ کی مسجد ہے آپ نے پھر فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازہ سے لے گیا جس کا نام اب باب المحمدؐ ہے۔ سیر ہیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمرؓ گھٹنوں کے بل چل کر وسطیٰ بد رو کے پاس آئے یہاں پر پکھڑے ہو کر آپ نے الصخرہ کی جانب نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کے بزرگ و بزر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسولؐ نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد

آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کئے جانے کا حکم دیا۔ عبدالملک بن مروان نے بیت المقدس کی مسجد حرام کی جیسے اب مسجد عمر کہا جاتا ہے ہجری ۶۹ میں تعمیر شروع کی۔ یہ سبترین سال میں تیار ہوئی اور اس پر ملک مصر کی سات سالہ مالگزاری کی رقم صرف ہوئی۔

حضرت عمرؓ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلالؓ سے اذان دینے کے لئے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہؐ کے بعد کسی کے لئے اذان نہ دوں گا لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہؐ کا عہد مبارک یاد آگیا اور سب پر رقت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہؓ و معاذ بن جبلؓ روتے روتے بیتاب ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کی سچلی بندھ گئی اور دیر تک سب پر ایک خاص اثر رہا۔ ایک دن مسجد اقصیٰ میں گئے اور کعب احبار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جاسکے مسجد اقصیٰ میں ایک پتھر ہے جو انبیاء سابقین کی یادگار ہے اس کو صخرہ کہتے ہیں یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح مسلمان حجر اسود کی حضرت عمرؓ نے قبلہ کی نسبت پوچھا تو کعب نے کہا کہ صخرہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں یہودیت کا اثر باقی ہے اور اسی کا اثر تھا کہ تم نے صخرہ کے قریب جوتی اتار دی۔

بیت المقدس کا معاہدہ | متنازع باشندگان شہر اور مسلمانوں کے مابین فتح بیت المقدس کے بعد جو عہد نامہ لکھا گیا اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

”یہ ایک تحریر (اقرار) ہے منجانب عیسائی باشندگان بیت المقدس جو مرتب کی گئی

حضرت عمر بن الخطابؓ خلیفۃ المسلمین کے نام

جب آپ ہم پر غالب آئے ہم نے آپ کی اطاعت منظور کی اور ہم نے اپنے تئیں اپنے بچوں، اپنے ہم ندرہوں اور اپنے مقبوضات کو آپ کے حوالہ کر دیا اور عہد کیا کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے حجروں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی نہ ان میں سکونت کی جائیگی نہ ڈھائے جائیں گے ان میں کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کا مخالف ہو

رہ نہ سکیگا ان میں ہر وقت مسلمانوں کو داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا مسافروں
 اور سیاحوں کے لئے ان کے دروازے کھلے رکھیں گے اگر کوئی مسافر مسلمان ان میں رہنا
 چاہے گا تو اسے تین دن بطور مہمان کے کھانا اور جگہ دیں گے۔ اسے اپنے گرجاؤں میں
 کسی راز کے معلوم کرنے سے نہیں روکیں گے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں گے
 اسے اپنی کسی عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ کسی کو عیسائی مذہب کی دعوت نہیں
 دیں گے۔ نہ کسی طرح کا جبر کریں گے اپنے کسی ہم مذہب کو اسلام قبول کرنے سے نہیں
 روکیں گے۔ مسلمانوں کی ہر جگہ تعظیم کریں گے ان کو اگر اپنی مجلسوں میں بٹھائیں گے تو بلند
 مقام پر بٹھائیں گے اور خاطر مدارات کریں گے، لباس، ٹکے، صافے، زیر پاپا سر کی مانگ
 میں مسلمانوں کی مشابہت نہیں کریں گے ان کی زبان میں کچھ نہیں لکھیں گے نہ اپنے
 آپ کو ان کے خطابوں سے بچاریں گے۔ سواری میں گھوڑوں پر زین نہیں کیں گے
 اپنی تلواروں کو پیٹوں کے ساتھ نہیں لٹکائیں گے۔ تیرکمان، تلوار یا لٹھ لیکر نہیں
 نکلیں گے۔ اپنی انگوٹھی پر عربی رسم الخط میں کچھ نہیں کھدوائیں گے۔ شراب نہیں پیئیں گے
 اپنی پیشانیاں منڈوائیں گے اور ان پر کپڑا باندھیں گے۔ کمر میں زیادہ چوڑا ٹیکا استعمال
 نہیں کریں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کے باہر صلیب نہیں لگائیں گے۔ شارع عام میں
 با مسلمانوں کے راستوں میں یا ان کی کاروباری جگہوں میں اپنی صلیبوں کو نہیں
 دکھائیں گے۔ گھنٹے زور سے نہیں بجائیں گے اپنے مردوں پر آواز بلند نہیں کریں گے
 مسلمانوں کی گذرگاہوں یا شارع عام میں چرغاں یا ہچو قسم آراستگی وغیرہ نہیں کریں گے
 اپنی میتوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں لے جائیں گے۔ غلام جو مسلمان ہو جائے گا
 اسے پھر اپنے پاس نہیں رکھیں گے نہ اس کے گھر کی طرف نہ نگاہ کریں گے اور المیا (بیت المقدس)
 میں ہمارے ساتھی یہودی رہتے نہیں پائیں گے۔ ۱۵

حضرت عمرؓ نے اس معاہدہ کی تصدیق کرتے وقت حسب ذیل اضافہ فرمایا:-

ہم مسلمانوں میں سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے یہ ہم آپ سے اپنی طرف سے اور انچے
ہم مذہبوں کی جانب سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے
ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اگر کریں تو ہمارے ساتھ
کوئی ہمدردی نہ کی جائے اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ جو سخت سے سخت سزا دیں ہم
اس کے سزاوار ہوں گے۔

اس تحریر پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابوسفیان نے
بطور گواہ دستخط کئے یہ عہد نامہ ۶۳۵ء میں لکھا گیا۔

خلاصہ تاریخ بیت المقدس | دنیا میں بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جس نے قدرت اور انسان کے
ہاتھوں ہمیشہ دکھ اٹھائے ہیں نہایت ہی مختصر خاکہ یوں کھینچا جاسکتا ہے کہ زلزلہ سے تباہ ہو کر یہ
مقام کھنڈرات کا پہاڑ بن چکا ہے اور انسانوں نے بھی اسے بار بار پوند زمین کیا ہے۔ میں مرتبہ
محصور ہو چکا ہے۔ چھ دور مذاہب کی تبدیلیوں کے گزر چکے ہیں۔ اٹھارہ بار دوبارہ آباد کیا جا چکا ہے
دوبارہ مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جبکہ اس کی وادیاں پر گردی گئیں اور ایسا وقت
بھی اس مقدس شہر نے دیکھا ہے کہ اس کی عمارتوں کو ڈھا دیا گیا اس کے باشندوں کو تہ تیغ کر دیا گیا
اور زمین پر ہل چلا کر ہوا کر دیا گیا۔ باوجود اس کے یروشلم اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کی تقدیس میں
ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی روح قیامت تک غیر فانی ہے۔
دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں جس نے ۲۳ صدی سے اس کثرت کے ساتھ آلام و انقلاب
دیکھے اور برداشت کئے ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسرائیلیوں اور یہودیوں کے زمانہ میں جو انقلابات
رو نما ہوئے وہ کچھ کم لرزہ خیز نہیں۔ ان کے تذکرہ سے بخوف طوالت ہم احتراز کرتے ہیں
اور صرف مجملاً سنہ عیسوی سے اب تک کے اختصار کے ساتھ حالات پیش کرتے ہیں جو
حسب ذیل ہیں:-

۳۳ء بقول عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر اٹھائے گئے۔

۳۳ء عیسائیت قبول کرنے کے بعد پولوس (St, Paul) اول مرتبہ اس شہر میں داخل ہوا۔

۳۹ء۔ وائسٹین کے بیٹے شاہنشاہ طیطوس نے جس نے یہودیوں کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں فتح کیا۔ معبد کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ سیکل کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا اور اس مقام پر ہل چلوا دیے۔ اس کی بنیاد وہاں سے مدت تک آگ کے شعلے بجھتے رہے یہ یہود کی بدسلوکی کی وجہ سے قہر الہی کا ظہور تھا۔

۳۹ء مجدد دوبارہ بن کرتیار ہوا۔ پھر گرایا گیا اور اس پر ہل چلوائے گئے۔

۳۶ء شاہنشاہ ہڈین نے پہلے تو اس شہر کا نام ایلیارکھا مگر بعد میں کیپی ٹولینا قرار دیا۔

۳۶ء۔ عیسائی حکومت قائم ہوئی مشہد (Martyrion) اور کلیسا (Church of Resurrection) تعمیر کرائے۔

۶۱۲ء بروایت دیگر خسرو ثانی شاہ ایران نے طویل محاصرہ کے بعد فتح کیا۔ اس جنگ میں انیس ہزار عیسائی قتل ہوئے۔

۶۲۸ء۔ شاہ ہرقل (Heraclius) نے شاہ خسرو کو شکست دے کر قبضہ کیا اور یروشلم میں صلیب لے گیا۔

۶۳۶ء۔ بطریق سوفرون (Sophronius) نے شردن (برفایت دیگر چارہا) کے محاصرہ کے بعد اس مقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کیا۔ اس فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے عیسائیوں کو گرجاؤں میں آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت دی جو وہاں جنگ عظیم یعنی برطانیہ کے قبضہ سے پیشتر تک جاری رہی۔ اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی رو سے طے پایا تھا کہ بیت المقدس میں آئندہ کوئی نیا گرجا تعمیر نہ کیا جائے گا اور عیسائی لباس پہنے، صلے اور سر کی مانگ میں

مسلمانوں کی مشابہت نہیں کریں گے۔ عیسائیوں میں آڑی مانگ نکالنے کا طریقہ اسی وقت سے رائج ہے مسلمان ان کے برعکس ناک کی سیدھ میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ اس فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے یہاں دس روز قیام فرمایا تھا اور اپنے دست مبارک سے مسجد عمر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اب اسی کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔

سنہ ۶۴۲ء مسجد عمر کی تعمیر ختم ہوئی۔ اس پر ملک مصر کی سات سالہ مانگداری صرف ہوئی۔
سنہ ۶۹۱ء عبدالملک نے مسجد عمر پر گنبد بنوایا جس کی تعمیر اس کی ابتدائی حکومت کے سال ۶۸۴ء سے شروع ہوئی تھی۔

سنہ ۷۸۰ء شاہنشاہ شارلمان (Charlemagne) والی فرانس نے چند سفیر اس مقدس شہر میں خیریت تقسیم کرنے کی غرض سے بھیجے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے شاہنشاہ مذکور کو مزار مقدس Holy Sepulchre اور کیلوری کی چابیاں تحفہ ان ہی سفراء کے ہاتھ بھیجیں۔ اس کے علاوہ ایک خوشنما شامیانہ پانی کی ایک گٹھری اور ایک ہاتھی دے کر ان کو اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔
سنہ ۸۲۰ء قسطنطین دوم البو حرب باغی نے کچھ دن تک اس پر قبضہ رکھا۔

سنہ ۹۶۹ء خلیفہ معتز (فاطمی خاندان) نے اس پر قبضہ کیا مزار مقدس نذر آتش ہو کر خاکستر ہو گیا۔
سنہ ۱۲۰۵ء رابرٹ شاہ نارمنڈی (فرانس) نے حج کیا۔

سنہ ۱۲۵۲ء کیمبرائے فرانس کے شاہ لیتھرٹ نے حج کیا۔

سنہ ۱۲۶۵ء جرمنی کے ہشپوں نے حج کیا۔

سنہ ۱۳۰۰ء ملک شاہ کی فوجوں نے تاخت و تاراج کیا۔

سنہ ۱۸۰۴ء ترکمان سردار ارتق نے بغاوت کی اور قابض ہوا۔

سنہ ۱۰۹۵ء صلیبی جنگیں عیسائیوں کی مذہبی جنگیں تھیں جو انھوں نے مسلمانوں کے خلاف دوسری

تک برابر جاری رکھیں۔ ان جنگوں کے مقصد دوسرے اول یہ کہ عیسائی حاجیوں کی معبد مقدس کی زیارت میں جائیں محفوظ ہوں۔ دوسرے فلسطین پر عیسائی حکومت قائم ہو لیکن بعد میں قسطنطینہ اور مصر بھی

ان کی دستبرد سے نہ بچے اور بہت سخت محروکوں کے جولا نگاہ رہے۔ آخر چودہویں صدی میں ترکوں نے صلیبی جنگوں کو براہِ فتنی جنگوں میں تبدیل کر دیا۔

عیسائی مورخ ان جنگوں کے آغاز کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ جب سلجوقیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تو عیسائیوں کے لئے حج مشعل اور خطرناک ہو گیا۔ اس بنا پر پوپ اربن ثانی اور پیٹری ہرٹ نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان کی اس پکار کو شاہوں اور عوام نے یکساں اہمیت دی۔ چنانچہ والٹر پینی لیس اور ہٹھیر سٹہ میں ایک صلیب لے کر ایک غیر منظم انبوه کے ساتھ فلسطین کی جانب روانہ ہوئے۔ اس میں بہت سے شاہزادے اور کزنڈ ثالث اور لوئس ہفتم بھی شریک تھے یہ کثیر انبوه قسطنطنیہ پر جمع ہوا اور ایشیائے کوچک کے راستے لڑتا بھڑتا انطاکیہ پہنچا۔ اسے فتح کیا۔ پھر چالیس ہزار صلیبی مجاہدوں کے ساتھ بیت المقدس کی فصیل تک پہنچ کر سخت جنگ کے بعد مسلمانوں ۵۱ جولائی ۱۰۹۸ء کے روز فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان مجاہدوں نے دس ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور عیسائی حکومت قائم کر لی۔ بوٹمن (بجیم) کے گاؤں فرے کو صلیبیوں نے یہاں کا بادشاہ بنایا۔ اس کے بھائی بالڈون کو بالائی عراق کا اور بوسینڈ کو انطاکیہ کا بادشاہ تسلیم کیا۔ گوڈفرے ۱۱۰۰ء میں مر گیا تو اس کی جگہ بالڈون ہوا۔ بوسینڈ دشمنوں کے ہاتھ اسیر ہوا اور جو ہم انطاکیہ واپس لینے کے لئے بھیجی گئی تھی وہ سب کی سب تباہ ہو گئی۔ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ اس دور میں عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں سے جزیہ بھی لیا۔

۱۱۰۸ء فاطمی خلیفہ نے بیت المقدس دوبارہ فتح کیا۔

۱۱۴۷ء دوسری صلیبی جنگ لوئس ہفتم (فرانس) اور کزنڈ ثالث سے ہوئی اور وہ ناکام و نامراد

رہے۔ یورپ نے اس شکست کا اعلان ۱۱۴۸ء میں کیا اس جنگ میں عیسائیوں کا بے اندازہ نقصان ہوا۔

۱۱۷۴ء سلطان صلاح الدین بن یوسف بن ایوب سلطان مصر نے دمشق فتح کیا اور ۱۱۸۳ء

میں حلب پر قبضہ کیا اس کے بعد براہِ گیلیلی دو بڑے معرکے عیسائیوں کے ساتھ طبریہ اور حطین پر ہوئے

اور اکتوبر ۱۱۸۷ء میں یروشلم پر قابض ہو گیا اور صفحہ پر جو ہونے کی صلیب تھی سلطان نے اسے اپنے ہاتھ

اتار پھینکا اور اوراس کی جگہ اپنا ہلالی جھنڈا نصب کیا۔ مسجد کو اسی حال پر دوبارہ بنوایا۔ یورپ میں عیسائیوں نے اس فتح کی خبر کو تعجب اور غصہ سے سنا۔ اس کے بعد رچرڈ اول شیردل شاہ انگلستان، فلپ آگسٹس ثانی والی فرانس اور فریڈرک والی جرمنی کثیر فوج کے ساتھ تیار ہوئے۔ جرمنی والے ایشیائے کوچک کی راہ سے روانہ ہوئے۔ شاہنشاہ فریڈرک راستے ہی میں ڈوب کر مر گیا۔ باقی دونوں سمندر کے راستے سے عکا پہنچے جہاں صلاح الدین ایوبی نے ایسی شکست فاش دی کہ کسی کو بیت المقدس تک پہنچنے کی ہمت اور توفیق نہ ہوئی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ۱۱۸۹ء میں عکا کو صلیبیوں نے گھیر لیا اور ۱۱۹۱ء میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔

عکا میں جب یہ یورپ کے صلیبی مجاہد بعد اذکثیر معرچہ ڈکے بیمار ہو گئے تو سلطان نے ازراہ ہمدردی ان کو بہت سی اشیاء بھیجیں اور کہلا بھیجا کہ ان کو استعمال کرو اور تندرست ہو کر مجھ سے جنگ کرو۔ ایسا نہ ہو کوئی اریان باقی رہ جائے۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی اسے شاہنشاہوں کی جنگ سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ جنگ ۱۱۹۲ء میں ختم ہوئی۔ اسی سنہ میں عیسائیوں کو سلطان نے حج کی اجازت عطا کی۔

اس جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لئے ۱۱۸۵ء میں انگلستان میں ایک بھاری ٹیکس لگایا گیا جو کمائی کا دسواں حصہ تھا اس کا نام عشر صلاح الدین تھا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ شیردل سے کہا تھا کہ یروشلم ہم مسلمانوں کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا نصاریٰ کو ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے رسول مقبول کو معراج حاصل ہوئی اور بروز قیامت ہماری امت محمدیہ کے لئے یہیں میدانِ حشر ہوگا۔

۱۱۹۸ء سے ۱۲۰۴ء تک ہنری ششم نے چوتھی بار حملہ کیا مگر شکست فاش کھائی۔ اس جنگ میں ۱۲۰۲ء میں ایک فرانسیسی لڑکے آئینے کی سرکردگی میں جوانوں کے علاوہ بارہ بارہ اور چودہ چودہ سال کے تیس ہزار لڑکے بھی صلیبی مجاہدین کو یورپ کے تمام ملکوں سے اکٹھے ہوئے اور غرے مارتے ہوئے مارسلز سے جہازوں پر روانہ ہوئے اسی طرح ونیس سے بھی۔ یہ بجائے یروشلم جانے کے قسطنطنیہ پہنچے۔ اسے

تباہ کیا اور لاطینی حکومت قائم کر لی۔ ۱۸۶۶ء میں بالڈون آف فلینڈرز کو بادشاہ بنایا۔ ان لڑکوں کا حشر بہت ہی برا اور افسوسناک ہوا۔ جہاں وہ گئے غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے۔ دو جہاز سارڈینیا کے قریب تباہ ہوئے۔ باقی اسکندریہ پہنچے انہی ایام میں ایک اور طرکے سمی نکلوس (جرمنی) نے ایک لشکر تیار کیا اور براہ اٹلی مہم لے کر روانہ ہوا۔ ان کا حشر زیادہ برا نہیں ہوا۔ کچھ تو راستے میں مر گئے۔ دو لشکر عقود انہیں ہو گئے بہت سے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور باقی ماندہ نے اطالوی شہروں اور قصوں میں ملازمت اختیار کر لی یہ چوتھی صلیبی جنگ تھی۔ اسے بچوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔

۱۲۱۴ء۔ پانچویں صلیبی جنگ اینڈرو شاہ ہنگری سے ہوئی۔

۱۲۱۹ء۔ ایک معاہدہ کی تکمیل کے سلسلے میں شاہنشاہ فریڈرک ثانی کے حوالہ ہوا۔ یہ بھی صلیبی جنگ ہی تھی مگر اس میں شاہ ملک کو یار بنا کر دس برس کے لئے عیسائیوں نے یہ شرط لکھوائی کہ یا فاسے تلمیس تک کے علاقہ کا فریڈرک بادشاہ رہے۔ اس سے پادری ناراض ہو گئے اور بیچارے فریڈرک کو بہت جلد اٹلی واپس چلا جانا پڑا۔

۱۲۲۸ء چھٹی صلیبی جنگ فریڈرک ثانی کی قیادت میں ہوئی۔ ۱۲۲۹ء میں ایک معاہدہ کے ذریعہ سلطان کامل نے بیت المقدس عیسائیوں کے حوالہ کر دیا۔

۱۲۳۹ء مسلمانوں نے عیسائیوں سے پھر واپس لے لیا۔ یہ ساتویں صلیبی جنگ تھی جو فرانس کے بادشاہ لوئس سے ہوئی۔ اس میں لوئس گرفتار ہو گیا اور چار لاکھ طلائی سکے دے کر ۱۲۵۰ء میں قید سے رہا ہوا اور وطن واپس چلا گیا۔

اس کے بعد آٹھویں صلیبی جنگ شاہ فرانس اور ایڈورڈ اول شاہ انگلستان سے ہوئی اس میں ساٹھ ہزار عیسائی قتل ہوئے بالآخر سخت ہزیمت کھائی۔

۱۲۴۳ء نویں صلیبی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بیت المقدس پر عیسائی قبضہ ہو گیا۔

۱۲۴۴ء عیسائیوں کو غزہ پر سخت شکست ہوئی اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا بغیر جنگ قبضہ ہو گیا۔

۱۲۴۸ء میں دسویں صلیبی جنگ ہوئی۔ صلیبی افواج لوئس ٹیم کے زیرِ کمان تھیں یہاں تک کی

جنگوں کا جولانگہ عکاس رہا یہ جنگ بھی عیسائیوں کے لئے تباہ کن رہی کیونکہ اس میں لوٹس بے شمار فوج کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے آٹھ لاکھ اشرفی بطور زرقہ ادا کرنا پڑا۔ باوجود اس کے ۱۲۷۱ء میں وہ پھر روانہ ہوا مگر ٹیونس میں مر گیا اس مہم میں ایڈورڈ اول شاہ انگلستان بھی شریک تھا جو چند ماہ بعد عکا پہنچا۔ یہ شاہنشاہوں میں آخری مجاہد تھا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر ۱۲۷۵-۷۶ء پٹر آف سائپرس مجاہد بن کر مصر اور شام میں مسلمانوں سے لڑتا رہا اور قتل ہوا۔ اس کے بعد بہت سے یورپوں نے مذہبی جنگ کے لئے تبلیغ کی مگر یورپ میں کہیں جرأت پیدا نہ ہوئی۔ چنانچہ ۱۲۷۳ء میں جبکہ محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ تو یونانی قسطنطنیہ واپس لینے میں ناکام رہا۔ اگرچہ اس نے مذہبی جنگ کا اعلان کیا یہاں تک کی کل مذہبی جنگیں عیسائیوں کے حق میں مفید نہیں رہیں۔ یورپ کا اقتدار انہی جنگوں کی ناکامی کے باعث ختم ہوا۔

ان جنگوں سے اہل یورپ نے بہت سے فائدے بھی حاصل کئے۔ مثلاً قند۔ رونی اور بہت سی روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کا اول اول یورپ میں رواج ہوا ان کے علاوہ بہت سے علوم اور جغرافیہ دانی عربوں سے حاصل کی۔

یہاں تک کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دس بارہ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف محض بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی غرض سے عیسائیوں نے لڑیں اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ انگلستان اور فرانس نے لیا۔ ۱۵۱۷ء سلطان سلیم شاہ اول (ترکی) نے قبضہ کیا۔ ترکوں نے فلسطین شام اور مصر پر بھی قبضہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس مقدس شہر پر جنگ عظیم تک ترکوں ہی کا قبضہ رہا۔ اس دوران میں چند ماہ کے لئے نپولین بونا پارٹ اور محمد علی پاشا نے مصر کے زیر حکومت چند سال تک رہا۔

۱۵۴۲ء بروایت دیگر ۱۵۴۳ء سلطان سلیم اول بن سلیم شاہ نے شہر کی موجودہ فصیل جس کا گھیر ڈھائی میل ہے تعمیر کرائی۔ اس میں سات دروازے رکھے جن میں سے ایک کا نام باب الاحرام ہے پیمائش وقتی کے لحاظ سے یہ شہر پناہ ۱۲۵۰ فٹ طویل ہے۔ اس کے علاوہ قبتہ الصخرہ کی بھی مرمت کرائی۔ ۱۸۳۲ء سلطان ترکی نے محمد علی پاشا کو وہابیوں کی سرکوبی کے لئے اور بغاوت فرو کرنے کی غرض سے مامور کیا جس نے نہ صرف وہابیوں کو تباہ کیا بلکہ حجاز فلسطین و شام پر بھی اپنا تسلط قائم کیا۔

وہابیوں کو الریاض (نجد) کی جانب بھگا دیا۔

۱۸۴۰ء خدیو مصر نے سلطان ترکی کو واپس دیدیا۔

۱۸۵۵ء ترکوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو حرم شریف میں آنے جانے کی اجازت دی اسی وقت سے فلسطین میں عیسائیوں اور یہودیوں کی نوآبادیاں قائم ہوئیں۔

۱۸۵۹ء میں سلطان محمود ثانی نے فلسطین کا دورہ کیا اور زیارت کی۔

۱۸۶۲ء میں ایڈورڈ ہفتم بریانہ ولیعہدی نے زیارت کی۔

۱۸۹۲ء۔ بیت المقدس میں امریکن مشن نے اندھوں کا سکول جاری کیا۔

۱۸۹۸ء۔ شاہ ولیم ثانی (جرمنی) نے زیارت کی۔

۱۹۱۵ء ۸ اور ۹ دسمبر کی درمیانی شب کو بغیر جنگ کے ترکوں کے آخری سپاہی نے بیت المقدس

خالی کر دیا۔ اس طرح چار سو سالہ عثمانی قبضہ کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد چند روز ترکوں نے اسے واپس حاصل کرنے کی غرض سے مضافات میں کوشش کی لیکن ناکام رہے۔

۱۰ دسمبر کی صبح کو جنرل شیا (Shia) کمان افسر نے بیت المقدس میں داخل ہوا دوپہر کے وقت وہاں کے حاکم نے جنرل کو چابیاں حوالہ کر دیں۔

۱۱ دسمبر کو جنرل ایلنبائی جو مصری فلسطینی افواج (فورس ای) کا سپہ سالار اعظم تھا مع اپنے اسٹاف کے پا پیادہ باقاعدہ فوج طور پر باب یافا سے داخل ہوا (انامند وانا الیہ راجعون)

بقول بعض ذمہ دارانِ سلطنت برطانیہ یہ بھی ایک صلیبی جنگ تھی جسے بیت المقدس کی فتح کے بعد ظاہر کیا گیا اس لحاظ سے اسے گیارہویں یا تیرہویں صلیبی جنگ قرار دینا چاہئے۔

انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ایلنبائی کے داخلہ یروشلم سے سو سات سو سال پہلے یروشلم نے کسی عیسائی فاتح یا برطانی سپاہی کو نہیں دیکھا تھا۔

برطانیہ کے ذمہ دار وزیر مٹر چرچل اپنی مصنفہ تاریخ "دی گریٹ وار" میں لکھتے ہیں کہ

۸ دسمبر ۱۹۱۵ء کو ترک بیت المقدس سے دست بردار ہو گئے ان کے چار سو سالہ منحوس

قبضے کے بعد برطانی کمانڈر انچیف باشندگان بیت المقدس کے واہ واہ اور مرجا کے نعروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔

دوسری جگہ لکھا ہے کہ ۹ دسمبر کو یروشلم کے باشندوں کی جماعت سفید جھنڈے لئے ہوئے شہر سے باہر آئی۔

بیت المقدس کی اس فتح کے سلسلے میں مسٹر لنس مصنف تاریخ جنگ مجلد ۲۳ کے صفحات ۱۳۵ اور ۱۳۶ پر قریط انبساط میں یوں رقمطراز ہے کہ

آخری صلیبی جنگ اب اپنے عروج پر تھی اور اگر سینٹ لوئس اور ریمینڈ اور رچرڈ شاہ انگلستان اس حیرت افزا افواج کو دیکھتے تو ان کی روئیں متحیر ہو جاتیں کیونکہ اس کا بہت ہی قلیل حصہ مغربی اقوام (یورپین) پر مشتمل تھا۔ البھیری اور ہندی مسلمان، عرب قبائل ہندوستان کے ہزار ہا فرقوں کے ماننے والے۔ افریقہ کے حبشی اور یہودی افواج ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے نصاریٰ کے مقدس شہر کو آگ لگا دیا۔

جنگ عظیم اول میں شام، عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد وہاں کی کل تعداد کا ۱/۵ حصہ تھی۔

مسٹر جارج ٹاؤسنڈ وارنر اپنی کتاب گراؤنڈ ورک آف برٹش ہسٹری کے ص ۵۱، پر رقمطراز ہے کہ "بیت المقدس ۱۱۸۷ء کے بعد پہلی مرتبہ ایک عیسائی ملک کے قبضہ و تصرف میں آیا۔ جنرل ایلنبائی بڑے دن (کمرسمس) سے ایک پندرہ گھوڑے سے کم عرصہ میں باضابطہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا۔

یہی مصنف ص ۵۷، پر لکھتا ہے۔

قریب قریب اسی وقت جنرل ایلنبائی نے فلسطین میں شاندار پیش قدمی کی۔ اس پیش قدمی کے انصرام کا سہرا خاص طور پر ہندوستانی افواج کے سر ہے۔

مسٹر کوول ٹامسن اپنی کتاب "عرب میں لارنس کے ہمراہ" کے ص ۱۸ پر احسان جاتے ہیں کہ

ایلمبائی نے فلسطین کو آزاد کرایا جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے۔ لارنس نے عرب کو آزادی دلوائی جو لکھو کھا مسلمانوں کی متبرک سرزمین ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو مقامات مقدسہ کی واپسی نصاریٰ میں بیداری کی محرک ہوئی اور بیت المقدس کی تسخیر ترکی کے زوال کی معاون ہوئی۔ ایسی حالت میں جبکہ اس سے پہلے دیگر مقامات مقدسہ یعنی مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بغداد شریف سے ترک نکالے جا چکے تھے۔

ایک مستند راوی جس کا حوالہ جلال الدین السیوطی نے دیا ہے وہ کہتا ہے کہ بیت المقدس حضرت عمرؓ کی فتح سے لیکر سلسلہ تک مسلمانوں کے قبضے میں موجود رہا۔ اس سنہ میں عیسائیوں نے اسے فتح کیا اور مسلسل سات یوم مسلمانوں کی بڑی تعداد کو بے دریغ تہ تیغ کر کے جام شہادت پلایا۔ انھوں نے مسجد قصبی میں ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور صخرہ میں سونے چاندی کے برتن اور بے شمار مال و دولت جو محفوظ صندوقوں میں بند تھا نکال کر لیلیا گیا۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ

لیکن سلطان صلاح الدین کو خدا تعالیٰ نے بیت المقدس کی مکمل آزادی کے لئے مامور کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشہور شہر دل اور دہکتی ہوئی آگ کا پتلا تھا۔

سلسلہ ۱۹۲۳ء ۲۶ ستمبر کو ابی سینیا یا حبش کی ملکہ ویزو مینین نے شاہنشاہ ہیلے سلا سے اول کے حبش سے چلے آنے کے بعد زیارت کی۔ آپ اپنے تئیں حضرت سلیمانؑ اور ملکہ شیب کی اولاد بتاتی ہیں۔

مسلمانوں سے پیشتر بیت المقدس پانچ سو سال تک رومن اور بازنطینی تسلط میں رہا۔

بیت المقدس کی فتح کے بعد جنرل ایلمبائی کو علاوہ دیگر اعزازات کے پچاس ہزار پونڈ حکومت برطانیہ نے انعام دیا اور جارج پنجم شاہ انگلستان و شاہنشاہ ہند نے ان کی خدمات کو بے حد سراہا۔

سلسلہ ۱۹۲۰ء میں صلح کانفرنس نے فلسطین کو برطانیہ کے زیر انتداب دیا تو سر رابرٹ سیموئل پہلا

ہائی کمشنر مقرر ہوا۔

سلسلہ ۱۹۳۶ء موسم بہار میں عرب ہائی کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا۔ کمیٹی کے اعلان سے چھ ماہ تک یادگار

زمانہ ہڑتال رہی۔ اس کمیٹی کے صدر یروشلم کے مفتی اعظم الحاج آئین الحمینی آفندی تعلیم یافتہ جامع ازہر (مصر)

صدر مقرر ہوئے۔ انھیں حکومتِ برطانیہ نے ۱۹۲۱ء میں مفتی تسلیم کیا تھا۔ مفتی صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوا تو آپ مسجد اقصیٰ میں معتکف ہو گئے۔ اگرچہ مسجد کا محاصرہ تھا مگر آپ بھیس بدل کر شام روانہ ہو گئے وہاں سے آپ لبنان میں مقیم ہوئے۔

یہودیوں نے بھی صیہونی ایجنسی قائم کی۔ یہ کمیٹی حکومت کا بایاں بازو ہے۔

یہودیوں کے داخلہ اور قومی وطن کے خلاف ۲ نومبر ۱۹۴۵ء تک یہاں سینکڑوں فسادات اور ہڑتالیں ہو چکی ہیں اور یہ اب مستقل عذاب بن گیا ہے اور ٹرومین صدر امریکہ کے خط نے غم و غصہ کو پہلے سے بہت زیادہ کر دیا ہے گو امریکہ و برطانیہ کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے حل کے لئے ایک کمیٹی قائم ہو چکی ہے مگر امید نہیں کہ وہ کوئی تسلی بخش اور قابل قبول حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکے۔

مسجد اقصیٰ | مسجد عمر یا مسجد الصخرہ یا مسجد الاقصیٰ یا الاقصیٰ کئی ناموں سے موسوم ہے مسجد کے احاطہ کو حرم شریف کہتے ہیں جو ۱۴۹۹ فٹ لمبا ہے اور ۵۹۵ فٹ چوڑا ہے۔ اس کے دس دروازے ہیں، پانچ کھلے اور پانچ بند رہتے ہیں۔ اس احاطہ کے درمیان ایک پختہ سنگ مرمر کا تخت ہے یا چبوترہ جو غالباً ۴۵۰ مربع فٹ ہے۔ اس کی بلندی احاطہ کی سطح سے بارہ چودہ فٹ ہوگی۔ اس پر چڑھنے کے لئے اچھی اور کشادہ سیڑھیاں ہیں۔ اس تخت کے ارد گرد بہت سے حجرے بنے ہوئے ہیں جن میں موزن و خدام رہتے ہیں یا سامانِ مرمت رکھا رہتا ہے لیکن سب سے زیادہ حسین و خوشنما وہ مسجد ہے جو اس تخت کے بیچوں بیچ ہے جس کو مسجد الصخرہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کی نسبت خیال ہے کہ یہ پتھر اس وقت آسمان سے گرا تھا جب کہ پہلے پہل موت ہوئی تب سے یہیں پڑا ہے۔

کہتے ہیں کہ سب نبی اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں کو پہنچا کرتے تھے پھر یہاں کر جانے کو تھا کہ حضرت جبریلؑ نے اپنے ہاتھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا پھر حضرت نے ہمیشہ کے لئے اس کو قائم رکھا (یہ روایت سند صحیح سے ثابت نہیں ہے) یہ مسجد مشیتِ پہل ہے۔ ہر پہلو ساٹھ فٹ ہے۔ اس کے پتھروں سے ثابت ہے کہ یہ پہلی ہی کے پتھر ہیں۔ گنبد نوے فٹ

بلند ہے اور اس کا قطر چالیس فٹ ہے۔ مسجد کے نیچے ایک تہ خانہ بھی ہے جس میں مسجد سے ایک کھڑکی کے ذریعہ شمع یا ٹارچ لیکر نیچے اترتے ہیں۔ نیچے جا کر حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ کی بنیاد کے نشان معلوم ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے نزدیک اس مسجد کی زیارت اور قصدِ اہاں جا کر نماز پڑھنا نہایت ہی ثواب اور قبولیت کا کام ہے۔ مسلمان زائرین کے لئے ایک مسافر خانہ بھی ہے جسے تکیہ کہتے ہیں۔ یہاں کھانا پینا شیخ تکیہ کی معرفت سلطان المعظم کی طرف سے ملا کرتا تھا مگر اب جبکہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا ہے معلوم نہیں کہ تکیہ کا کیا حشر ہوا۔ یہ تو ضرور ہے کہ لنگر بند ہو گیا ہو گا اس لئے کہ مسلمانوں کے عہد میں یہ سارا بار خزانہ پر تھا۔ برطانی بجٹ میں ایسے امور کے لئے کہیں بھی کوئی مد نہیں۔

الصخرہ | الصخرہ کے معنی چٹان ہیں اور یروشلم کی وہ مقدس چٹان مراد ہے جس پر معبد بتایا گیا تھا اور اب اس پر قبۃ الصخرہ (چٹان کا گنبد) قائم ہے اور انگریزی داں حضرات اسے مسجد عمر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چٹان جنت سے آئی تھی۔ یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے۔ کل انبیاء علیہم السلام کا مصلیٰ ہے اور کعبۃ اللہ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس اور پاک مقام ہے۔ امام جلال الدین السیوطی اپنی کتاب معبد یروشلم مرتبہ رینلڈ ص ۴۴ میں مندرجہ ذیل بیان اس شاندار صخرہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ:-

ابن المنصور نے ہم کو بتایا کہ صخرہ بیت المقدس حضرت سلیمانؑ کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلند تھا اور ایک ہاتھ اس زمانہ میں پورے ہاتھ کے برابر ہوتا تھا یعنی آج کل کا ایک ہاتھ اور ایک بالشت اور ہاتھ کی چوڑائی اس پر ایک معبد تھا جو صندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کی اونچائی بارہ میل تھی۔ اس پر سونے کی جالی بندھے ہوئے لعل اور موتیوں کی دو تہیجوں کے درمیان تھی۔ جس کو بعلکا کی عورتوں نے رات کے وقت بنا تھا یہ جالی تین دن کام آتی تھی۔ جب سورج نکلتا تھا تو اس (Emmaus) کے لوگ اس معبد کے سایہ میں رہتے تھے اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بیت الرحمن کے لوگ سایہ میں رہتے تھے مگر اور دوسری دادیوں کے رہنے والے بھی اس کے سایہ میں ہوتے تھے

اس پر ایک بڑا لعل نصب تھا جو رات میں سورج کی طرح چمکتا تھا مگر جب روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی تھی تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی تھی اور ۵۸۷ء بروایت دیگر ۵۲۸ سال قبل مسیح جب تک بخت نصر نے (Nebuchadnezzar) تمام چیزوں کو برباد نہیں کیا یہ سب کچھ برقرار تھا۔

بخت نصر نے جو کچھ ہاتھ لگا لوٹ لیا اور یونان لے گیا اور قتل عام کے علاوہ بے شمار یہودیوں اور یہودنوں کو بطور غلام اور لونڈی اپنے ہمراہ لے گیا گویا ایک طرح سے یقینہ السیف یہودیوں کو جلاوطن کر دیا۔

دوسری روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صخرہ بیت المقدس سر بفلک تھا جس کی بلندی بارہ میل تھی اور اس کے اوپر آسمان کے درمیان بارہ میل سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا یہ سب چیزیں اسی حالت پر قائم تھیں کہ یونان یاروم نے اس پر قبضہ کر لیا یعنی بخت نصر کی تباہ کاریوں کے فوراً ہی بعد قبضہ کر لیا تو یونانیوں نے کہا کہ ہمیں اس عمارت سے جو پہلے یہاں تھی بہت بڑھ چڑھ کر بنانی چاہئے چنانچہ انھوں نے اس پر ایک عمارت تعمیر کی۔ سطح زمین پر اس کا عرض اتنا تھا جتنا آسمان میں اتر فلک تھا۔ اس کو سونے سے منڈھ دیا اور چاندی پھیر دی اور اس میں داخل ہو کر بت پرستی شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ عمارت ان پر اوندھ گئی اور وہ سب دب کر ہلاک ہو گئے اور کوئی بھی نہ بچا۔

جب شاہ یونان نے یہ حادثہ دیکھا تو موبدا علی اور اپنے وزرا اور یونان کے امرا کو طلب کر کے دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے دیوتا ہم سے خوش نہیں ہیں اور اسی لئے ہم پر نوازش نہیں کرتے۔ اس پر اس نے دوسرا معبد تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صرف کثیر سے وہ بن کر تیار ہوا تو پھر اس میں ستر آدمی داخل ہوئے اور حسب معمول بت پرستی کرنے لگے۔ ان کا بھی وہی حشر ہوا کہ عمارت ان پر اوندھ گئی مگر ان کا بادشاہ شامل نہیں تھا۔

بادشاہ نے تیسری مرتبہ سب کو اکٹھا کر کے پھر استصواب کیا کہ تمہارا اب کیا خیال ہے انھوں نے پھر یہی کہا کہ ہمارا خدا ہم سے خوش نہیں کیونکہ ہم نے بیش قیمت چڑھاوے نہیں چڑھائے لہذا ایک تیسرا معبد ہم کو بنانا چاہئے چنانچہ تیسری مرتبہ عمارت پھر بن کر تیار ہوئی اور انھوں نے خیال کیا کہ

ہم نے اس کو مناسب بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ بادشاہ نے تیاری کے بعد عیسائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ کوئی خامی ہو تو بتلاؤ۔ سب نے کہا کہ خامی کوئی نہیں البتہ اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی صلیبیں نصب ہونی چاہئیں۔ پھر تمام لوگ اس کے اندر داخل ہوئے تاکہ مقدس کتابیں پڑھیں مگر اندر جا کر بت پرستی شروع کر دی۔ معایہ تیسری عمارت بھی ان پر آن پڑی اس پر بادشاہ نے مشورہ کے لئے پھر سب کو جمع کیا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہئے۔ ان پر بہت خوف طاری تھا۔ اہل مشاورت میں سے ایک ضعیف آدمی جو سفید کپڑوں میں ملبوس اور سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھا اس کی کمر دھری تھی اور عصا کے سہارے کھڑا ہوا تھا اس نے حصارِ نصاریٰ کو خطاب کر کے کہا کہ میری بات سنو اور توجہ سے سنو۔ کیونکہ میں تم میں سب سے عمر رسیدہ ہوں اور معتکف زہاد کے حلقہ میں سے تم کو صرف اس عمارت کے متعلق مطلع کرتے آیا ہوں کہ اس کے تمام قابض ملعون ہیں اور تقدس اس جگہ باقی نہیں رہا ہے بلکہ دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے اس لئے میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کلیسائے نشور (Church of Resurrection) بناؤ۔ میں تم کو وہ مقام دکھاتا ہوں لیکن تم آئندہ کبھی مجھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لہذا میں جو کچھ تم سے کہوں اسے نیک نیتی سے انجام دو۔ اس طرح اس نے ان سب کو دھوکا دیا اور ان کی لعنت کو زیادہ کر دیا اور ان کو چٹان کاٹنے کا حکم دیدیا تاکہ اس کے پتھروں سے اس جگہ گر جائیں ان سے باتیں کرتے کرتے وہ ضعیف شخص غائب ہو گیا اور کبھی نظر نہیں آیا۔ اس وجہ سے ان کی بے دینی میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ اسمِ اعظم ہے پھر انھوں نے مساجد منہدم کر دیں اور ستون و پتھر دیگر اشیاء اٹھا کر لے گئے اور اس سامان سے انھوں نے کلیسائے نشور اور دادی ہنونا (Hinnon) کا گر جاتعمیر کیا۔

علاوہ ازیں اس ملعون بڑے شخص نے ان کو حکم دیا کہ جب تم یہ دونوں عمارتیں بنالو تو اس جگہ کو لے لو جس کے قابض ملعون ہیں اور جہاں سے برکت دور ہو گئی ہے اور اس کو لوڑے کرکٹ کے لئے ڈلاؤ بنالو۔ اس طرح انھوں نے اپنے خدا کو خوش کیا۔ کوڑے کرکٹ کا انھوں نے

بہت اہتمام کیا یہاں تک کہ بعض موسموں میں تمام غلاظت اور گندگی قسطنطنیہ سے جہازوں میں بھر کر بھیجی جاتی تھی اور ایک مقررہ وقت پر صحرہ پر پھینک دی جاتی تھی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے بیدار کیا اور راتوں رات ان کو یہاں کی سیر کرائی جو انہوں نے یہاں کی غیر معمولی تقدیس اور اس کی بے مثال عظمت کی وجہ سے کی۔

ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس صحرہ کو سفید مونگے کا بنادے گا اور بڑا کر کے زمین و آسمان پر پھیلادے گا پھر لوگ اس صحرہ پر سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین کسی اور طرح کی زمین میں بدل جائیگی اور آسمان سفید ہو جائیں گے مٹی چاندی بن جائے گی اور اس پر کسی قسم کی آلودگی نہیں رہے گی۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس دن یہ زمین کوئی اور زمین بن جائے گی اور یہ آسمان بدل جائے گا تو خلقت اس دن کہاں ہوگی؟ آنحضرتؐ نے جواب دیا کہ پل صراط پر۔

(باقی آئندہ)

الحاضر العالم الاسلامی

معاملہ خط و کتابت سے طے ہو سکتا ہے۔ مکتبہ برہان
میں اس بلند پایہ اور نایہ ناز کتاب کا ایک نسخہ آگیا ہے

مجلد چہمی

مکتبہ برہان دہلی، قروں باغ

راندر عرب جہازرانوں کی قدیم بستی

از جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب چغتائی، ڈی لٹ (پیرس)

مجھے گجرات کے اکثر قدیم مقامات میں تاریخی دستاویزات قدیم عمارات کے کتبات کی تلاش میں گھومنے کا موقع ملا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں میں راندر بھی گیا جو گجرات کا ایک قدیم شہر ہے۔ اور دریائے تاپتی کے دائیں کنارے سورت سے تقریباً دو میل اوپر واقع ہے۔ جہاں قدیم زمانہ سے عرب آباد چلے آتے تھے اور یہ ان کا بڑا مرکز تجارت تھا بالخصوص نوائٹ لوگ آباد تھے۔ یوں تو گجرات کے اکثر حصوں میں قبل از بعثت نبویؐ عرب لوگ تاجر کی حیثیت سے آباد تھے اور ان کو گجرات کے بعض قدیم سنسکرت کتبات میں بلفظ ”تاجیک“ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان کو بعد میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے گجرات کے غیر مسلم راجاؤں نے مساجد بنانے کی رعایتیں بھی دے رکھی تھیں ۱۔ چنانچہ آج بھی یہ بستی زیادہ تر تاجر لوگوں کی ہی کہلاتی ہے جن کی تجارت زیادہ تر دوسرے ممالک میں ہے جنہوں نے نہایت عمدگی سے زرکشیر خرچ کر کے بڑی بڑی عالیشان مساجد تعمیر کی ہیں یہ مسجدیں ایک طویل مضمون کی محتاج ہیں۔ مجھے اپنے راندری اجاب مسٹر غلام حسین اور سید علی میران رفائی سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں کی مسجد جامع جو دیکھنے میں آج کل کی عمارت معلوم ہوتی ہے سب سے قدیم عمارت شمار ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ بنائے ۵۹۱ء ازلفظ ”انا فتحنا“ نکلتی ہے اور اسے یوں کندہ کیا گیا ہے۔

۱۔ راندر کے دیگر حالات کے لئے ببئی گیزٹیر ج ۲ ص ۲۹۹ ملاحظہ ہو۔

۲۔ ببئی گیزٹیر ج ۱ ص ۱۲۹ - ۳۔ مسعودی ج ۱ ص ۸۲ و ۲۸۲۔

اِنَّا فَتَحْنَا

۵۹۱

بتاریخ بنا قدیم مسجد ہذا معروف بڑی جامع مسجد را ندیر

بنا کرد مسجد بجائے کنشت بریوانش اِنَّا فَتَحْنَا نوشت

مگر اس کے قرب میں ہی ایک قدیم قبرستان ہے جسے خطۂ تبع تابعین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے یعنی اس میں وہ لوگ مدفون ہیں جنہوں نے آنحضرت صلعم کے صحابہ کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی تھی پھر بھی حساب سے ہم اسے اسلام کی دوسری صدی تک منسوب کر سکتے ہیں۔ مجھے اتفاق سے دو قدیم کتبات کے مطالعہ کا موقع ملا جو عربی زبان میں ہیں اور دراصل سنگ مرمر کی لوح مزرا ہیں اور نسخی حروف میں آیات قرآنی اور احادیث سے نہایت عمدگی سے مزین ہیں۔ اس قسم کے قدیم لوح مزار گجرات کے قدیم شہروں مثلاً سومات۔ کنبات وغیرہ میں بہت ملتے ہیں۔ ایک کتبہ تو اسی قبرستان "خطۂ تبع تابعین" کی ایک قبر سے ملا اور دوسرا مسجد جامع کی دیوار مشرقی کے شمالی کونہ سے دستیاب ہوا۔ یہ دونوں کتبات بہت اہم ہیں جن کا میں نے فوراً چربہ حاصل کر لیا۔ ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر ذیل میں ان حضرات کے نام اور ان کے سالہائے وفات درج کرتا ہوں جن کے مزارات کے یہ الواح ہیں

الف۔ وہ کتبہ جو مسجد سے حاصل ہوا یہ ہے۔ ہم نے سطروں کو نمبر وار درج کیا ہے۔

۱۔ ہذا قبر المرحوم المغفور الفقیر الی اللہ تعالیٰ

۲۔ معلم ابن حسن کھنایتی برد اللہ مضجعہ والنش بالقران۔

۳۔ وحشتہ فی التاریخ یوم السبت سلم من شہر شوال سنہ ثلاث و ثلاثون وست مائتہ

(ب) دوسرا کتبہ جو خطۂ تبع تابعین کی ایک قبر پر ہے یہ ہے۔

۱۔ ہذا قبر العبد المرحوم المغفور الراجی الی رحمۃ اللہ۔

۲۔ تعالیٰ ابو بکر عثمان عنکش؟ (یا علمگیر؟ یا علمگیر؟) تغمی اللہ برضوانہ وبرحمۃ

۳۔ مصلحتاً ان کتبات کی دوسری عبارات کو یہاں نہیں درج کیا ورنہ مضمون کی دوسری حیثیت ہوجاتی۔

۳۔ واسکنہ مجبوحۃ جنانہ قوفی یوم السبت احدى وعشرون من شهر ذوالقعدہ

۴۔ سنہ احدى وعشرين وسبع مائتہ و صلی اللہ علی محمد وآلہ

ان ہر دو کتبات میں دونوں مدفون شخصوں کے نام اور ان کی تاریخ وفات بالکل واضح ہیں اگرچہ نہایت مشکل سے یہ بھی پڑھے گئے ہیں یعنی:- (۱) معلم ابن حسن جو کھنایت کے باشندہ تھے انھوں نے ہفتہ کے روز مہینہ شوال کی آخر تاریخوں میں ۱۲۳۳ھ میں انتقال کیا۔ (۲) ابوبکر عثمان علمکش نے (جو صحیح نہیں پڑھا گیا) بروز ہفتہ ۱۲ تاریخ ذوالقعدہ کو ۱۲۳۲ھ میں وفات پائی۔

ان ہر دو کتبات میں الفاظ ”معلم“ ”علمکش“ اور ”کھنایت“ ہماری دلچسپی کا باعث ہیں۔ اول شخص جو ”معلم ابن حسن“ کے نام سے مشہور تھا وہ توجہازہ کپتان (آج کل کی اصطلاح میں) تھا۔ اسی طرح مورخین نے واس کوڈے گامان کے جہاز کے کپتان کو ”معلم ابن ماجد“ لکھا ہے جو بحیرہ کا باشندہ تھا۔ اسی طرح دوسرا لفظ علمکش یا علمگیر یا عالمگیر بھی جہاز کے محکمہ سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اس کا درجہ معلم کے درجہ سے کم تھا۔ غرض ان کتبات کی رو سے ہم کسی قدر یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ راندر پر قدیم زمانہ سے ہی عرب جہاز رانوں کا مرکز تھا۔

اس کے علاوہ ان کتبات سے اسلامی ثقافت کے دیگر اثر پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ کھنایت جو بالکل سمندر کے ساحل پر واقع ہے قدیم زمانہ سے مرکز تجارت چلا آتا ہے اور ایسے لوگوں سے معمور تھا جن کا پیشہ بھی جہاز رانی تھا۔ یہ بھی مسرت کا مقام ہے کہ ہنوز ایک خاندان راندر میں آباد ہے جو ”معلم“ کے لقب سے مشہور ہے جیسے ان کے بعض افراد سے کھنایت میں ملنے کا موقع ملا ہے یہ حضرات اپنے آپ کو قدیم عربوں کی اولاد کہتے ہیں۔

۱۵ گجرات کے مشہور مقامات، احمد آباد۔ کھنایت سے راقم بے شمار اہم تاریخی کتبات جمع کر چکا ہے جو ان سے ہی قدیم ہیں۔ احمد آباد کے تو طبع ہو چکے ہیں اور کھنایت کے زیر ترتیب ہیں ان تمام کتبات میں بے شمار نکات ثقافت اسلامی کے آگے ہیں۔

میرے محترم دوست سید نیران رفاعی صاحب نے ایک کتاب ”حقیقت السورت“ غایت کی جن میں ان امور پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی یہ زیادہ تر متاخرین علماء کے حالات پر مشتمل ہے۔ بہر حال میں آنکرم کا ممنون ہوں۔

ادبیت

تہذیب نو

از جناب ماہر القادری

الحمد للہ از فتنہ تہذیب نو
 مردوزن شانہ بہ شانہ رو بہ رو
 ہمچو خوک و سگ بہ مستی بہ قرار
 نغمہ و تصویر و اشعار و شراب
 ہر تبسم گریہ قلب و ضمیر
 دانش بے دین و علم بے یقین
 برق و باد آب را تسخیر کرد
 فطرت عیار و ذہن حیلہ جو
 مصلحت غارت گری را نام داد
 با خدا گستاخ و از مذہب گریز
 رنج مسکوں پُر ز شور جنگ گشت
 قریہ قریہ گشت، ہمچو کارزار
 در کشاکش طاقتِ روس و فرنگ
 تیرہ باطن، سست پیمان، تیز رو
 بزم عشرت در جہان رنگ و بو
 از ہوا شلاق و خود داری فرار
 صفت نازک بے نقاب و بے حجاب
 نحو غفلت کودک و برناؤ پیر
 لعنت خوش رنگ بر روئے نہیں
 دل مگر خالی ز سوز و سازِ درد
 عصمت کردار رسوا کو بہ کو
 ہر تصور رہن اغراض و فساد
 آدمی با آدمی گرم ستیز
 لالہ رنگ از خونِ انساں کوه و دشت
 روح چنگیز و ہلاکو شرمسار
 الاماں از جنگِ روباہ و پلنگ

فتنہ ابلیس براوجِ شباب

از وجودش مشرق و مغرب خراب

تبصرے

از سر محمد یاسین خاں ضخامت ۳۲ صفحات
 ٹائپ جلی قیمت پچاس روپے شیخ محمد اشرف صاحب
 God, Soul and Universe
 in Science and Islam.

کشمیری بازار لاہور۔

اس مختصر کتاب میں لائق مصنف نے پہلے یہ بتایا ہے کہ دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور کیا تھا۔ اس کے بعد اس سے بحث کی ہے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے؟ اس سلسلہ میں مصنف نے اپنی بحث کی بنیاد سورہ فاتحہ کی شروع کی تین آیتوں پر رکھی ہے اور ”رب العالمین“ اور ”مالک یوم الدین“ پر گفتگو کرتے ہوئے جدید علم فلکیات کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ ”عالمین“ کتنے ہیں اور کیسے کیسے ہیں؟ ان کی عظمت کا کیا عالم ہے اور حضرت انسان کے عالم کو ان عالموں کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ نیز خدا جو ان سب کا رب ہے تو از روئے سائنس اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح لفظ ”مالک“ اور ”یوم الدین“ کی تشریح و توضیح بھی افکار و نظریات سائنس کی زبان میں کی ہو جو ایک عام قاری کے لئے دلچسپ اور مفید ضرور ہے لیکن اندیشہ ہے کہ ہمیں توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ کا مصداق نہ ہو اور نفس موضوع بحث سے غیر متعلق بھی ہو۔ عربی میں علامہ جوہر طنطاوی کی تفسیر بھی اسی انداز پر ہے کتاب کا ایک بڑا حصہ اسی بحث و گفتگو کی نذر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دعا توحید اور روح کے متعلق چند صفحات ہیں جو چند ابواب پر تقسیم ہو گئے ہیں اور پھر آخر کا باب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ جیسا کہ مصنف نے شروع میں لکھا ہے۔ انھوں نے یہ کتاب بغیر کسی کتاب کی مدد کے اپنے حافظہ اور معلومات پر بھروسہ کر کے لکھی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر موصوف کو فرصت اور وقت ملے اور وہ اطمینان سے اسلامیات پر کچھ لکھنا چاہیں تو ان میں اس کام کو انگریزی زبان میں انجام دینے کی بڑی اچھی صلاحیت موجود ہے۔

اسلامی نظام | از حکیم محمد اسحق صاحب سندیلوی تقطیع خورد ضخامت ۱.۳ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر قیمت عمر پتہ :- دارالاشاعت نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن ۔

ہر چند کہ یہ کتاب بقیعت کمتر ہے لیکن اس کے بحقیقت بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس وقت دنیا روز بروز کے اجتماعی آفات و مصائب سے تنگ آ کر ایک ایسے نظام کی تشنگی شدت سے محسوس کر رہی ہے جو بلا لحاظ رنگ و نسل اور بلا امتیاز ملک و وطن انسانیتِ عامہ کی فلاح و بہبود کا ضامن ہو اور جو رائج ہو کر ان تمام سرمایہ دارانہ، ملوکانہ اور جاگیر دارانہ جراثیم کا قلع قمع کر کے رکھ دے جنہوں نے اس وقت جدید تہذیب و تمدن کے مساوات سے انسانیت کے جسم میں داخل ہو کر اس کو پرانا ناسور اور انتہا درجہ گندہ و متعفن بنا دیا ہے۔ اس ضرورت کو ہی محسوس کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

اس میں فاضل مصنف نے پہلے حیات کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک حیاتِ طبعی اور دوسری حیاتِ عقلی۔ پھر دونوں کے خصائص اور لوازم پر گفتگو کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اسلام کے علاوہ اب تک جتنے نظام پیش کئے گئے ہیں وہ سب انسان کی حیاتِ طبعی سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ صرف اسلام کا نظام ایک ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو عقلی زندگی بناتا ہے پھر چونکہ ہر نظام کا ایک مرکز ہوتا ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ اسلامی نظام کا بھی ایک مرکز ہو اور چونکہ انسان کی خارجی زندگی اس کی فکری زندگی کے مظاہر عمل کا ہی نام ہے اس بنا پر یہ مرکز اولاً تو اس کے افکار کا مرکز ہو گا اور اس کے بعد وہی زندگی کا مرکز و محور بن جائے گا۔ اسلام نے اس فکری نظام کا مرکز خدا کی ذات کو قرار دیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے بعد مصنف نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ دلنشین پیرایہ میں بتایا ہے کہ توحید کا عقیدہ انسان میں کس قسم کے صفات پیدا کر دیتا ہے اور ان صفات کا ظہور اس کی خارجی زندگی میں کس طرح ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کیا باریکات لاتا ہے۔ آخر میں موصوف نے نمبر وار ثابت کیا ہے کہ اگر یہ نظام اپنی حقیقی روح کے ساتھ دنیا میں رائج ہو جائے تو بے شبہ اس سے عہدِ حاضر کی تمام اجتماعی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ فاضل مصنف اسلامی علوم میں درک و بصیرت رکھنے کے ساتھ عصرِ جدید کے دستوری اور آئینی نظامات اور ان کے اثرات و رجحانات سے بھی باخبر ہیں اس لئے ان کا اندازِ گفتگو

سیاسیات کے جدید طالب علم کے اسلوب فکر کے مطابق ہے۔ شروع میں آپ نے اسلامی نظام کو پیش کرتے ہوئے قومیت سے متعلق جو بات کہی ہے وہ نہایت قابل قدر ہے اور خود ہمارا اپنا بھی خیال یہی ہے لکھتے ہیں نہ ہم مسلمانوں کو اس معنی کے لحاظ سے کوئی قوم سمجھتے ہیں جو آج کل دنیا میں قومیت کے معنی لئے جاتے ہیں۔ بلکہ ہم مسلمانوں کو ایک امت اور جماعت سمجھتے ہیں۔ جو ایک خاص نظریہ حیات اور نظام زندگی کے علمبردار اور مبلغ ہونے کی بنا پر وجود میں آئی ہے اور یہی اس کا مشن ہے“ (ص ۵)۔

گورستان | از جناب احسان دانش صاحب۔ تقطیع متوسط ضخامت ۹۸ صفحات طباعت و کتابت عمدہ۔ پتہ: مکتبہ دانش گنت روڈ لاہور

جناب احسان دانش کا کلام درد و گداز، سوز و ساز اور غم کی نفسیاتی تشریح و تحلیل کے اعتبار سے یوں ہی مشہور ہے۔ پھر یہ نظم تو موصوف نے اپنی والدہ مرحومہ کے حادثہ وفات سے متاثر ہو کر لکھی ہے اس بنا پر اس میں جتنا بھی درد ہو کم ہے۔ درد اور سوز و گداز کے علاوہ شاعر نے اس نظم میں زندگی اور موت کا فلسفہ بھی بڑے دلنشین اور موثر انداز میں بیان کیا ہے جس سے موت کوئی بھیانک اور ڈراؤنی چیز نہیں معلوم ہوتی۔ شروع میں ڈاکٹر زور شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی اور نیاز صاحب فتحپوری وغیرہ کے دلچسپ دیباچے اور تبصرے ہیں۔ اس کی قیمت پھر ہے جو ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے۔

مقامات | از احسان دانش صاحب تقطیع متوسط کتابت و طباعت عمدہ ضخامت ۲۲۳ صفحات قیمت درج نہیں پتہ: مکتبہ دانش فرنگ لاہور۔

جناب احسان نے شروع شروع میں شاعر مزدور کی حیثیت سے شہرت پائی۔ اس زمانہ میں وہ اکثر و بیشتر نظم ہی لکھتے تھے اور اس کا موضوع عموماً مزدور کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا تھا۔ پھر انھوں نے تغزل کے میدان میں قدم رکھا اور اب مقامات میں وہ زیادہ تر اقبال اور کہیں کہیں جوش کے نقش قدم پر چلنے نظر آتے ہیں چنانچہ اس مجموعہ میں پوسنے دو سوطویل و مختصر نظمیں، غزلیں، قطعات اور رباعیاں وغیرہ ہیں۔ جن کے موضوع اگرچہ مختلف ہیں لیکن سب میں احسان صاحب ایک خاص مفکرانہ انداز دیکھئے ہیں بعض جگہ آؤ کارنگ ظاہر ہونے لگتا ہے لیکن شاعر اپنی قدرت کلام اور رنگینی الفاظ کے ذریعہ اسے پوشیدہ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور بااوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے کلام احسان کے شائقین کو اس کا مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہئے۔

۳۴۰ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للہ مجلد ص ۲۰

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد ص ۲۰

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عمر خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحیح و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ہے مجلد ص ۲۰

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۲۰۰

۳۴۱ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پیشہ مثل کتاب ہے مجلد للہ

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر مشہور

ورفتہ ترجمہ قیمت ۲۰

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالبہ

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر تفصیلات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات سے مجلد ص ۲۰

۳۴۲ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز

بیان و لکھن قیمت للہ مجلد ص ۲۰

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للہ مجلد ص ۲۰

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للہ مجلد ص ۲۰

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ہے مجلد للہ

۳۴۳ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشیں

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالٰہیت

مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت ۲۰

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد ص ۲۰

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۲۰

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم از کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم و آراء صاحب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احتیاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے احتیاء میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) نہ ہی علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جملہ طلب امور کے لئے ایک کانٹیکٹ باجوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی وعدہ پٹے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸/-

(۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

نوری محمد و سید صاحب پرنٹر و پبلشرز، جدید برقی پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قریل بلع سوشل کما

مَصْنُوعَاتُ دُرِّ بِلَاسِ عِلْمِ دُرِّ دِیْنِ مَکَانِ

زُجَرَانُ

مُتَرَبِّعٌ
سَعْدِیَا حَمْدًا کَسْبِ آبَادِی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین مساوین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

<p>غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>مسئلہ قصص القرآن حصاؤل :- جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ۶۰ روپے</p> <p>وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد ۱</p> <p>تاریخ انقلاب روس :- ٹرائسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ۶۰ روپے</p>	<p>مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت :- مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>تعلیمات اسلام اور سچی اقوام :- اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>سوشلزم کی بنیادی حقیقت :- اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p> <p>ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- منہ بنی عربی صلحہ بتاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت ۶۰ روپے</p> <p>فہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے ننگ کی بمثل کتاب قیمت ۶۰ روپے مجلد ۱</p>
---	--

برہان

شمارہ (۳)

جلد ششم

مارچ ۱۹۴۶ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۳۰	سید احمد اکبر آبادی	۱- نظرات
		۲- اسلام اور نظام سرمایہ داری
۱۳۳	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ	جذبہ الکتناز کی مضرتوں پر ایک نظر
۱۵۴	پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی - ایم۔ اے	۳- سلطان محمد بن تغلق کے مذہبی رجحانات
۱۸۳	جناب منشی عبدالقدیر صاحب دہلی	۴- بیت المقدس پر اجمالی نظر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَضَرَات

آغازِ آفرینشِ عالم سے لیکر ختمِ نبوت تک سنتِ الہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب کبھی کسی قوم نے حق کو یکسر بھلا دیا اور وہ جھوٹ کو سچائی پر، گمراہی کو ہدایت پر، کجروی کو راست کرداری پر ترجیح دینے لگے۔ تو خدا نے اس کی ہدایت کے لئے انبیائے کرام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے رشد و ہدایت کے صراطِ مستقیم کی نشاندہی کر کے فکر و عمل کی تاریک دنیاس میں حق پرستی و حق شناسی کی شمع فروزاں کر دی۔ اس طرح خیر کو اگر شر پر غلبہ کا مل حاصل نہ بھی ہوا تو دونوں میں یک گونہ توازن ضرور قائم ہو گیا اور حق باطل سے ممیز ہو گیا۔

جس طرح ہدایت کی مختلف قسمیں ہیں گمراہی کے مدارج و مراتب بھی مختلف ہیں۔ کوئی ان میں کم درجہ کی گمراہی ہوتی ہے کوئی شدید اور کوئی شدید ترین۔ ایک شخص اگر دہلی سے کلکتہ کے لئے روانہ ہوتا ہے لیکن بد قسمتی سے وہ پشاور جانوالی ٹرین میں بیٹھ گیا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ گمراہ ہے۔ لیکن اس کی گمراہی بہر حال اس شخص کی گمراہی سے کم درجہ کی ہے جو پشاور کو ہی کلکتہ کا دوسرا نام سمجھ کر پشاور جا رہا ہے اور اپنی جگہ اس کو یقین کامل ہے کہ وہ اصل منزلِ مقصود کی طرف حرکت کر رہا ہے اس مثال سے واضح کرنا یہ ہے کہ کسی قوم کے لئے کوئی گمراہی اس سے زیادہ شدید نہیں ہو سکتی کہ اس کے عقیدہ و خیال میں زندگی کی قدریں اس طرح بدل جائیں کہ وہ دراصل مضر چیزوں کو اپنے لئے مفید سمجھنے لگے اور زہرِ ہلاہل کے جام کو شہد و انگبین کا پیالہ جان کر نوش جان کرنے پر آمادہ ہو جائے۔

آپ قید ملک و وطن سے آزاد ہو کر پورے عالمِ انسانیت پر ایک نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ تمام دنیا

آج اسی قسم کی سخت ہولناک ترین گمراہی میں مبتلا ہے۔ اخلاقیات کا نظام اپنی معطل و بے کار ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ایک اور ہی قسم کے مادی انداز فکر نے لے لی ہے جو چیزیں انسانیت عامہ کے فطری قانون کے مطابق اب تک بے شرعی و بے حیائی ظلم و سفاکی، زندگی و خوشنوازی اور عربانی و فحاشی سمجھی جاتی تھیں۔ اب عصر حاضر کے انسان نے اپنی تہذیب و تمدن کے لغت میں ان کو شرافت و شائستگی، روشن دماغی و آزاد خیالی اور عالی حوصلگی و وسعتِ مشربی کا نام دیا ہے اس کی نگاہ زندگی کے صرف مادی رخ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور اب جب کبھی اس کو اپنے مادی حوائج کی دنیا میں انتشار و بے چینی اور اضطراب و پرالگندی نظر آتی ہے تو اس کے مداوا کے لئے اس کی نگاہیں بساختہ ایک ایسے نظام اقتصادی و معاشی کی طرف اٹھ جاتی ہیں جو اگرچہ اصطلاحاً مذہب نہیں ہے لیکن اس کو جو عالمگیر مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے اس نے اس نظام کو عواملِ مذہب سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط بنا دیا ہے اور عام رجحان یہی ہوتا جا رہا ہے کہ انسانیت کی عام فلاح و بہبود کا ذریعہ اب اگر کوئی ہے تو صرف یہی ایک نظام ہے۔

مذہب، کارل مارکس کی رائے میں افیون کی چسکی سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا لیکن اب یہی نظام اقتصاداً جو کارل مارکس کے فلسفہ کی بنیاد پر قائم ہے دنیا کی مختلف قوموں کے لئے افیون کی ایک انٹی بن گیا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچہ کو افیون کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہے اور اس سے بچہ کا رونا بند ہو جاتا ہے لیکن بچہ کی عام صحت پر اس کا بہر حال برا اثر ہوتا ہے جس کا خیال اس وقت تک نہ سمجھ اور معصوم بچہ کو تو کیا ہوتا۔ خود ماں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح آج کل کی دنیا کے وہ عوام جو بچہ کی طرح اقتصادی بھوک سے بے چین و بیقرار ہو کر پیچ رہے ہیں۔ انھوں نے خود اپنے لئے سوشلزم اور کمونزم کی چسکی پسند کی ہے اس کا عارضی اثر یہ ضرور ہوگا کہ وہ رونا بند کر دیں گے۔

لیکن یہ واقعہ ہو کہ اگر یہ افیون اپنے موجودہ خواص کے ساتھ ان کو اسی طرح دیجاتی رہی اور اس کے ساتھ کوئی بدرقہ شامل نہ کیا گیا تو عام صحت پر اس کا جو مضر اثر ہوگا وہ ان کے لئے کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک ہوگا بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس نظام کے پس پشت ایک عظیم الشان سیاسی طاقت بھی ہے اس بنا پر یہ عالمگیر نفوذ و اثر کے ساتھ پھیل رہا ہے اور مشرق و مغرب کی مختلف قومیں اپنے رنگ و نسل اور طبعی

مزاج کے اختلافات کے باوجود اسے اپنا رہی اور لبیک کہہ رہی ہیں۔

یہ گمراہی تو وہ ہے جو فکر و نظر کی راہ سے آ رہی ہے اور جس نے انسان کو مرتبہ انسانیت سے گرا کر محض ایک معاشی حیوان بنا دیا اور اشارے کے حسن و قبح کا معیار اور انسان کا اندازِ فکر ہی یکسر منقلب کر دیا ہے اس کے علاوہ اب دوسری قسم کی گمراہیوں کا جائزہ لیجئے جو عقیدہ و عمل کی عدم مطابقت سے پیدا ہو رہی ہیں تو صاف نظر آئیگا کہ آج انسانیت عامہ جن گمراہیوں میں مبتلا ہے وہ اس کے جسم کو امراضِ مزمنہ کی طرح لگ گئی ہیں اور انھوں نے پورے جسم کو گلا سٹر کر ایک نہایت متعفن اور بدبودار پھوڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بنگال میں تیس لاکھ انسان فقروفا سے مر گئے۔ اس حادثہ فاجعہ کا سبب نفع اندوزی اور احتکار ہے جس کو بلا تردد مردم خوری کا دوسرا نام کہا جاسکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کیا مادہ پرستوں نے کیا تھا؟ کیا یہ کام ان لوگوں کا تھا جو خدا اور مذہب پر یقین نہیں رکھتے؟ آج عرصہ ہستی کو کن لوگوں نے اپنی حرص و آرزو جہنم کدہ آلام و مصائب بنا رکھا ہے؟ کیا یہ اب ان قوموں کا کیا کرایا نہیں ہے جو بہر حال کسی مذہب کی پیرو ہیں۔ اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان بھی رکھتی ہیں؟ ان کے علاوہ روزمرہ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ گناہ کا وہ کونسا پہلو اور معصیت کی وہ کونسی قسم ہے جو اب عام نہیں؟ اور جس سے ہر ایک طبقہ ہی کم و بیش ملوث نہیں ہے۔

غرض یہ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھئے کہ مسلمان قوم کا کیا حال رہا؟ بلکہ پوری کائناتِ انسانی کے اخلاقی اور روحانی زوال پر ایک نگاہ ڈالئے تو یہ حقیقت آشکارا ہوگی کہ آج عالمِ انسانیت ان تمام گنہگار یوں میں مبتلا ہے بلکہ شاید کسی قدر شدت کے ساتھ جن کی اصلاح کیلئے انبیاءِ کرام فر فرادہ مختلف قوموں اور ملکوں میں تشریف لاتے رہے ہیں لیکن اب جبکہ نبوت ختم ہو چکی اور اللہ کی آخری کتاب بھی نازل ہو چکی ہے تو قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمگیر تباہ حالی اور عام اخلاقی و روحانی بربادی کا علاج کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ وارثینِ علومِ نبوت اور قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے ذریعہ! ہاں بیشک! بجا ارشاد ہوا! لیکن ابھی آپ کو اس پر غور کرنا ہے کہ ان وارثینِ علومِ نبوت کے اوصاف کیا ہونے چاہئے اور انھیں اسلام اور قرآن کو کس شکل میں اور کس طرح پیش کرنا چاہئے! اس سلسلہ میں انبیاءِ کرام کا جو طریق تبلیغ رہا ہے اور انھوں نے اپنی قوم کے مزاجِ طبعی اور اس کے خواص کو پہچان کر جس طرح کلمہ حق کو لوگوں تک قابل قبول طریقہ پہنچایا ہے اس کا بھی آپ کو جائزہ لینا ہوگا۔ چنانچہ انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں اس پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

اسلام اور نظام سرمایہ داری

جذبہ اکتنازی کی مضرتوں پر ایک نظر

قرآن مجید کی روشنی میں

أَهْلَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ (۱۰۲-۱۰۱)

(ترجمہ: کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے)

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ ایبٹ آباد

~~~~~ (۲) ~~~~~

سرمایہ داری بطور سزا | ہر چیز ایک حد تک اچھی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو اچھی نہیں رہتی۔ یہی حال دولت کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے حساب دولت آدمی کو بطور سزا کے دیجاتی ہے۔ روزانہ تجربے کی بات ہے کہ جو تکلیف آرام کے بعد آئے وہ زیادہ روح فرسا ہوتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں عُسْرِ بَعْدَ الْيُسْرِ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ خداوند کریم جس بندے کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اُسے دولت میں فراخی دیدیتا ہے تاکہ وہ چند روز خوب عیش کر لے اور خوش ہو لے۔ اس کے بعد یک لخت اُسے پکڑ لیتا ہے اور یہ سختی جو خوش حالی کے بعد آتی ہے بحد تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فی الواقعہ یہ درست بات ہے کہ بعض ایسی چیزیں جنہیں حاصل کر کے ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے لئے موجب خیر و برکت نہیں ہوتیں۔ اس کا برعکس بھی اسی قیاس پر ہے۔

فَلَمَّا سَوَّاهُمْ كُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ
پس جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں
دی گئی تھی۔ تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے

اِذَا فِرْجُوا بِنَا اَوْ تَوَا اَخَذْنٰهُمْ
بَعْتَةً فَاِذَا هُمْ مَبْلِسُونَ ۝
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

کھول دیئے حتی کہ وہ خوش ہو گئے اس چیز پر جو
انھیں دی گئی۔ پھر پکڑا ہم نے ان کو یک لخت پس
وہ بالکل ناامید ہو گئے۔ پس کاٹی گئی جڑ اس قوم
کی جو ظلم کرتے تھے اور سب تعریف اللہ کے لئے

(۶-۲۴ و ۲۵)

ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔

جب آدمی خدا کو بھول جاتا ہے یعنی اُن تعلیمات کو بھول جاتا ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ
اس تک پہنچیں تو خدا اس کو سزا دینے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس پر ہر چیز کے دروازے
کھول دیئے جاتے ہیں۔ دولت، اولاد، مکان زمینیں۔ نوکر چاکر۔ غرضیکہ ہر طرح کا سامانِ عیش و
عشرت اس کو مل جاتا ہے۔ جب وہ اس فراوانی پر خوش ہو جاتا ہے تو یک لخت خدا اسے پکڑ لیتا ہے
اور اس فراوانی کے بعد یہ عسرت عذابِ جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو ایسی پکڑ سے
معافی دے اور یقیناً ہم سب پر خدا کی حمد و ثنا واجب ہے کہ اس نے ہم کو اس پکڑ سے محفوظ رکھا ہے
والحمد للہ رب العلمین۔

فَلَا تَعْجَبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَذْهُقَ اَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُوْنَ (۹-۵۵)

پس تجھے اچھے نہ لگیں ان کے مال اور نہ ان کی
اولاد۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان چیزوں
کے ذریعہ انھیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے
اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔

یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ان سرمایہ داروں کی دولت خیر و برکت کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ
دولت ان کی نافرمانیوں کی سزا ہے انھیں دی گئی ہے تاکہ اسی دولت کے ذریعہ انھیں عذاب دیا جائے
اسی سورت میں یہ آیت دوبارہ نمبر (۸۵) پر بھی مکرر موجود ہے۔

وَلَا تَقْصُوا الْمَالِ الْيَتَامٰى وَالْمِيزَانَ
اِنِّىْ اَرٰكُمْ بَخِيْلًا يَّخٰفُوْنَ عَلٰىكُمْ
اور باپ کو تول کو کم نہ کرو۔ میں تم کو مالدار
دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ تم پر گھیرنے والا

عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (۱۱-۸۴) عذاب آنے والا ہے۔

یہ قول ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ان کی قوم تجارت کرتی تھی اور تجارت میں بددیانتی کر کے روپیہ اکٹھا کرتی تھی۔ ماپ تول کی کمی میں تجارت کی ہر طرح کی بدعنوانیاں اور بے ایمانی شامل ہیں۔ روزمرہ کے تجربے کی بات ہے کہ سرمایہ دار لوگوں کے پاس جو بے حساب دولت جمع ہو جاتی ہے یہ تجارت کے جائز منافع سے نہیں بلکہ تجارت میں گوناگوں بددیانتیوں سے جمع ہوتی ہے۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اس قسم کی سرمایہ داری عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ سرمایہ داری وجہ بغاوت | رزق کی بیکار وسعت عام طور سے خطرناک ہوتی ہے۔ سرمایہ داروں کو اس حقیقت سے آنکھ بند نہیں کر لینی چاہئے۔ کیونکہ سرمایہ داری کے اندر فساد کا بیج چھپا ہوتا ہے اور رزق کی کشادگی جیسا کہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے۔ عموماً خیر کا موجب نہیں ہوتی۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ

لَبَغَوَا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُّنَزِّلُ

بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ

خَبِيرٌ بَصِيرٌ (۲۲-۲۴) بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔

جو کچھ خدا جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے وہ اپنے بندوں کی فطرت اور سرشت سے واقف ہے اس لئے رزق میں کشادگی کا نہ ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس لئے رزق کی تنگی پر شکوہ بھی بجا ہے۔ یہاں سے توصاف ثابت ہوتا ہے کہ اندازے سے زیادہ دولت کے اندر ہمیشہ بغاوت اور سرکشی کا بیج موجود ہوتا ہے۔

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقْفًا مِنْ فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا

يُظْهِرُونَ هَٰ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا

کی سیڑھیاں چاندی کی بناتے۔ اور ان کے گھروں کے

عَلَيْهَا يَتَكُونُ ۚ وَزُخْرُفًا وَإِنْ
كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سونا بھی اور یہ سب کچھ صرف دنیا کی زندگانی کا
وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سامان ہے اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک
صرف پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ (۲۳ - ۳۳ تا ۳۵)

ان آیات سے چند در چند نکات نکلتے ہیں۔ (۱) بیکر دولت مندی یعنی سرمایہ داری
کافروں کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کا نہیں۔ (۲) خدا کفار کو اس سے بھی زیادہ دولت دیتا۔ حتیٰ کہ ان کے
گھروں کی چھت۔ دروازے۔ بیڑھیاں اور تخت غرضیکہ سب کچھ چاندی اور سونے کے ہوتے۔ لیکن
اگر ایسا ہوتا تو کوئی مسلمان نہ رہتا۔ سب کافر سو جاتے۔ (۳) جیسا کہ شروع مضمون میں لکھا گیا ہے
مسلمان بے حد دولت مند اور سرمایہ دار بن ہی نہیں سکتا۔ بشرطیکہ وہ دولت کے حاصل کرنے اور
خرچ کرنے میں اسلامی احکام کی پابندی کرے۔ (۴) بیکر دولت کفار کے لئے ہے کیونکہ ان کا اگلے
جہان میں کوئی حصہ نہیں۔ (۵) متقی مسلمان کے لئے چونکہ اگلے جہان کی بے حساب نعمتیں موجود ہیں،
اس لئے وہ متاعِ حیات دنیا سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔

جہاد سے جی جیرانا | قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرنے
سے گریز کرنے والے اکثر دولت مند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک اور قوم کی آزادی
کے لئے جدوجہد کرنے والے اور جان و مال کی قربانیاں دینے والے بالعموم غریب لوگ ہیں سرمایہ دار
ہمیشہ جہد و جہاد کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جس سیاسی اور
اقتصادی نظام کے اندر وہ سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو کیونکہ نظام کی ہر تبدیلی
میں ان کی سرمایہ داری کے لئے خطرات موجود ہیں۔

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا
بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَهُ لَأَوْ أَشَدَّ كَرُوا اس کے رسول کے
أُولَئِكَ الْكَاذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ساتھ مل کر تو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے ان میں سے

نکن مع القاعدین و رضا بان دولت مند لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دو (گھر)
 یکنو امع الخوالف و طبع علی بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ
 قلوبہم فہم لایفقہون لکن پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان کے
 الرسول والذین امنوا معہ دلوں پر بھر لگا دی گئی ہے پس وہ نہیں سمجھتے۔
 جاہدوا باموالہم و انفسہم لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان
 واؤلئک لہم الخیرات و لائے انھوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے
 اوئک ہم المفلحون۔ ساتھ جہاد کیا اور انہی لوگوں کے لئے خیر و برکت

(۹ - ۸۶ تا ۸۸) ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

جہاد کا حکم آیا تو دولت مند لوگوں نے رسول کریم سے کہا کہ ہمیں جہاد پر جانے کے لئے
 مجبور نہ کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت
 حال کو نہیں سمجھتے۔ جس دولت کو وہ بچانا چاہتے ہیں وہ ان کے لئے باعث خیر و برکت اور موجب
 فوز و فلاح نہیں ہو سکتی۔ خیرات و برکات تو صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان
 و مال کی قربانیاں دیتے ہیں اور رسول کے ساتھ ہو کر کفار سے جہاد کرتے ہیں۔

قرآن کریم سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب کا انکا
 عام طور سے سرمایہ داروں نے ہی کیا۔ وجہ ظاہر ہے بے اندازہ دولت جمع کرنے کے وہی ذریعے
 ہیں ایک یہ کہ حصول دولت میں جائز و ناجائز وسائل میں تمیز نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ زکات و صدقات
 وغیرہ سے پہلو تہی کی جائے۔ پیغمبر اسی جذبہ زرا ندوزی سے منع کرتے تھے۔ اس لئے سرمایہ دار لوگ ہر
 زمانے میں نبیوں کی مخالفت کرتے رہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کسی نبی کا ذکر ہو جس میں یہ نہ بتایا
 گیا ہو کہ دولت مندوں اور سرداروں یعنی سرمایہ داروں نے اس کی پر زور مخالفت کی اور اپنی
 دولت کے غرور میں ہمیشہ انکار و مجھو د پر اڑے رہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا
 قَالَ مَتَرُوهَا إِنَّا بِهَا رَسَّالَتُم مِّنْ
 كَافِرُونَ ۚ وَقَالُوا لَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا
 وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۚ
 قُلْ إِن رَّبِّي بِسِطْرِ الرِّزْقِ
 لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرْ وَلَكِن أَكْثَرُ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -
 یا تنگی گزتا ہے لیکن بہت لوگ (حقیقتِ حال کو)

نہیں سمجھتے۔

(۳۴ - ۳۶ تا ۳۶)

سرمایہ داری باعثِ جزر | یہاں سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے ہی سرمایہ دار تھے۔ انھیں اپنی کثرتِ مال و اولاد پر غرور تھا اور انھیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ خدا جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کبھی ہم کو عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق کی کثادگی یا تنگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تم حقیقتِ حال کو نہیں سمجھتے نہ خدا کی حکمتوں پر تمہاری نظر ہے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ
 هَجْرًا جَمِيلًا ۚ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ
 أُولَىٰ النِّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قُلِيلًا ۚ
 إِن لَّدِينَا نَكَالًا وَجِجَامًا ۚ وَ
 طَعَامًا ذَا غِصَّةٍ وَعَذَابًا
 ہیں اور جنم کی آگ۔ اور گلے میں اٹکنے والا کھانا

اور درد دینے والا عذاب

الیماہ (۴۳ - ۱۰ تا ۱۳)

یہ خطاب ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ناز و نعمت میں پلے ہوئے اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والوں اور آیاتِ خداوندی کے جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ ان کے انکار و مجبور کا بدلہ میرے پاس ہے اور ایک دن یہ بدلہ ان کو مل کر رہیگا۔

وَكُنَّا لَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
 الْكِبْرِيَّاتِ مِثْلَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا
 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا
 يَشْعُرُونَ (۶-۱۳۳) نہیں سمجھتے۔

یعنی ہمیشہ کافروں کے سردار (یعنی دولت مند لوگ) چیلے نکالتے ہیں تاکہ عوام الناس
 پیغمبر کے مطیع نہ ہو جائیں جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو حیلہ نکالا کہ سحر کے زور سے سلطنت لیا چاہتا
 ہے (موضع القرآن)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
 قَبْلِكَ مَا أُولَٰئِكَ يَهْجُرُونَ عَنْ
 الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِّنَ الْغَافِلِينَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ
 ظُلْمًا مَّا أَتَوْا بِهٖ وَكَانُوا
 مِثْلَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا (۱۱-۱۱۶)

سرمایہ اسی باعثِ ملامتِ قوم | اس سے پہلے اہم جہلک کے قصے بیان ہوئے تو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ
 جو امتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں ایسے سمجھ دار لوگ نہ ہوئے جو دوسروں کو ملک میں فساد
 پھیلانے سے منع کرتے۔ بجز چند آدمیوں کے کہ جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔
 وہ تو البتہ جیسے خود کفر و شرک سے تائب ہو گئے تھے اوروں کو بھی منع کرتے رہے اور انہی دونوں عمل کی
 برکت سے وہ عذاب سے بچ گئے تھے اور جو لوگ نافرمان تھے وہ اس مال و دولت اور ناز و نعمت کے
 پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھی اور اس طرح وہ جرائم کے خوگر ہو گئے (بیان القرآن تھانوی)
 اس سے معلوم ہوا کہ قوموں کی تباہی کا باعث ہی سرمایہ دار لوگ تھے۔ سہری کی امت کا
 جرائم پیشہ طبقہ دولت مندوں کا طبقہ ہی رہا ہے۔

وما کنّا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً اور ہم عذاب نہیں کرتے جب تک پیغمبر نہ بھیجیں
واذا اردنا ان نھلك قریۃ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک
امرنا متوفیہا ففسقوا فیہا کریں تو ہم حکم کرتے ہیں اس کے دولت مندوں کو
فحق علیہا القول قد قرئنا پس وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ پس اس
تدمیراہ وکما اھلکنا من بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم
القرون من بعد نوح۔ وکفی اس کو ہلاک کرتے ہیں پوری طرح۔ اور ہم نے کتنے
بریک بذنوب عبادہ خیرا قرون کو نوح کے بعد ہلاک کیا اور کافی ہے تیرا
بصیراہ من کان یرید العاجلہ پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا
عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید اور دیکھنے والا۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا (کے مال)
ثم جعلنا لہ جھنم یصلہا کا۔ ہم اس کو جلدی دیتے ہیں دنیا میں جو کچھ چاہتے
مذموم ما مند حوراء ومن ہیں اور جسے چاہتے ہیں۔ پھر کرتے ہیں ہم اس
اراد الاخرۃ وسعی لہا کے لئے دوزخ۔ داخل ہوگا اس میں بد حال او
سعیہا وهو من فاولئک لاندہ ہوا۔ اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا۔
کان سعیہم مشکورا۔ اور سعی کرتا ہے اس کے لئے جو اس کی سعی ہو او
ایمان والا بھی ہے۔ پس یہی لوگ ہیں کہ ان کی
سعی کی قدر دانی کی جاتی ہے۔

(۱۷- ۱۵ تا ۱۹)

یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ قوموں کی ہلاکت کا باعث ان کے دولت مند لوگ ہوتے ہیں
ان آیات میں بظاہر یہ مقام بہت مشکل نظر آتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے
ہیں۔ تو اس بستی کے دولت مند لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں اور جب نافرمانی عام ہو جاتی ہو
تو وہ بستی عذاب کی مستوجب ہو جاتی ہے پس ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔
اسی لئے بعض مفسرین نے امرنا کے معنی کثرتنا کئے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنیکا

ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے دولت مندوں کو تعداد میں اور مال میں بڑھا دیتے ہیں۔ پس جب دولت مندوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ان کی دولت بھی زیادہ ہو گئی تو وہ نافرمانیاں شروع کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے قوم کی ہلاکت۔ آخر زیادہ ہو گیا یا زیادہ کر دیا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

لیکن یہ مشکل صرف ظاہری مشکل ہے۔ فی الواقعہ کوئی مشکل نہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اندازِ کلام و خطاب ایک خاص نوع کا ہے چونکہ حقیقت میں ہر فعل ہر عمل۔ ہر خواہش اور ہر ارادے کا خالق خدا ہے اور ان کا فعل حقیقی بھی وہی ہے اس لئے بعض اُن چیزوں کو بھی خدا خود اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے جو دوسروں کی ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں بار بار خدا نے کہا ہے کہ میں بندوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہوں اور پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے اور فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن ہر ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ خود قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ گمراہ کرنا یا دل پر مہر لگا دینا یا کھلی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا کر دینا یا دلوں کی بیماری کو زیادہ کر دینا خود انسانوں کے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص دیدہ و دانستہ برے کام کرے گا۔ اس کے دل کی روشنی کم ہو جائے گی۔ پس اس قانون کے ماتحت جس شخص کا دل سیاہ ہو گا خدا اسے یوں بیان کرے گا کہ میں نے اس کا دل سیاہ کر دیا۔ یا اس کے دل پر مہر لگا دی وغیرہ وغیرہ۔ اس بحث پر چونکہ ایک مستقل مضمون زیرِ نظر ہے اس لئے یہاں صرف اشارہ ہی کافی سمجھا گیا۔

ان آیات میں ہی دیکھئے کہ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ خداوند کریم اپنے بندوں کی اصلاح اور تہذیب کے لئے اپنا پیغام نبیوں کے ذریعہ ان کے پاس بھیجتا ہے۔ نبی لوگوں کو نیکی کا رستہ بتاتے ہیں۔ برے کاموں کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ اور اعمالِ صالحہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر لوگ جان بوجھ کر غنا و تکبر اور تقلیدِ آبا کی وجہ سے نافرمانی کریں تو نتائج کے وہ

خود ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ بالعموم نافرمانی کرنے والے دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ ان لوگوں کو زیادہ دولت بھی ان کی بد اعمالیوں کی سزا کے طور پر دی جاتی ہے۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرمایہ داروں کے تمام ارادوں اور کوششوں کا انتہائے مقصود سوائے زنا ندوزی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ خدا سے صرف دولت مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے عاقبت کی طرف سے وہ بالکل بی فکر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جسے چاہے اور جس قدر چاہے دولت دیدیتا ہے۔ ان لوگوں کا اگلے جہان کی نعمتوں میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی نگاہ اگلے جہاں پر ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی سہی کو خدا دونوں جہانوں میں مشکور فرماتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ خدا کا قانون ہے کہ

- (۱) وہ نافرمان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی سزا میں دولت دیتا ہے۔
- (۲) وہ دنیا طلب اور عاقبت فراموش لوگوں کو دولت دیتا ہے
- (۳) ایسے لوگ اپنی دولت کے غرور میں خدا کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

یہی بات ہے جسے قرآن کی زبان میں یوں کہا گیا ہے کہ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے دولت مند لوگوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

من کان یرید حرث الآخرة نزداً جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس کی
فی حرثہ ومن کان یرید حرث کھیتی میں زیادہ دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی کھیتی
الدنيا نوتہ منها۔ وماله فی الآخرة چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں اور اس
من نصیب۔ (۲۰-۲۲) کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔

سرمایہ داری باعث عاقبت فراموشی | یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ دولت دنیا کی زیادتی دنیا طلبی اور عاقبت فراموشی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے سرمایہ دار نعیم عقیقی سے محروم ہوتے ہیں جس شخص کی نظر عاقبت پر ہو اس میں جذبہ زراںدوزی کا موجود ہونا ممکن ہی نہیں۔

متاعِ ایں جہاں فانی و معیوب   نعیمِ آں جہاں باقی و مرغوب
چرا کس دولتِ باقی گزارد   بہ نعمتہائے فانی سردر آرد
والذین یؤتون ما اتوا و قلوبہم   وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیئے گئے اور ان کے
وجلۃً انہم الی رعبہم راجعون   دل ڈرتے ہیں اس کے وہ اپنے پروردگار کی طرف
اولیک یسارعون فی الخیرات و ہم   پھر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں
لہا سبقون۔ ولا تکلف نفساً   بھلائیوں میں اور وہ بھلائیوں کی طرف آگے
الا و سعهما ولدینا کتب منطق   بڑھ جانے والے ہیں اور ہم کسی کو اس کی طاقت
بالحق و ہم لا یظلمون۔ بل   سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس
قلوبہم فی غمرۃ من ہذا و ہم   کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے اور ان لوگوں پر
اعمال من دون ذلک ہم   ظلم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے دل اس حقیقت پر
لہا عاملون۔ حتیٰ اذا اخذنا   غفلت میں ہیں۔ اور ان کے لئے عمل میں اس سے
مترفہم بالعذاب اذا ہم   علاوہ جنہیں وہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم نے
یحیون۔ لا تھموا لیوم   ان کے دو متمندوں کو عذاب میں پکڑا تو اس وقت
انکم مثالا تنصرون۔   وہ زاری کہتے ہیں۔ آج زاری مت کرو۔ تم کو
ہم سے مدد نہیں مل سکتی۔

(۲۳-۶۰ تا ۶۵)

یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو جانتے ہیں کہ ایک دن ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اس لئے وہ خدا سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ اور بھی بھلائیوں کے کام کرتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر۔

دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے وہ خدا کے سامنے حاضر ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ دوسری طرح کے کام کرتے ہیں نہ بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور نہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن ناگہاں ہم ان کے سرمایہ داروں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں اس وقت وہ چیختے چلاتے اور زاری کرتے ہیں لیکن اس وقت زاری کام نہیں دیتی یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے سرمایہ دار بن ہی نہیں سکتے۔ یہ طبقہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات اور دیگر خیرات وغیرہ کے خرچ سے جان چراتے رہتے ہیں۔

زینت للذین کفر والحیوة الدنیا زینت دی گئی کافروں کے لئے دنیا کی زندگانی
و یسخر و ن من الذین آمنوا اور وہ ٹھٹھے کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے
والذین اتقوا فو قہم یوم القیمہ ساتھ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ ان سے
واللہ یرزق من یشاء بغیر بالاتر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ رزق
حساب۔ (۲-۲۱۲) دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شمار۔

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) کفار کے لئے دنیاوی زندگی کو فرین کیا جاتا ہے اور انھیں دنیوی معاش آراستہ و پیراستہ معلوم ہوتی ہے۔

(۲) دنیا کی زندگی کی ان زینتوں کی وجہ سے کافر غریب مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ آج بھی تمام روئے زمین پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔

(۳) غریب نادار مسلمان ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں قیامت کے دن زیادہ خوش وقت ہوں گے کیونکہ انھیں نعیم جنت سے حصہ ملے گا اور انھیں عذاب جہنم سے۔

(۴) دولت دنیا کے بل بوتے پر اپنے آپ کو مغرر سمجھنا اور غریبوں کو ذلیل سمجھنا حماقت ہے کیونکہ دولت سے عزت نہیں بلکہ ایمان و تقویٰ سے عزت ہے۔ دولت کی تقسیم خدا کے ہاتھ میں ہے

جسے چاہتا ہے بے حساب دیدیتا ہے یہ تقسیم خدا کی حکمت پر مبنی ہے۔

دولت دنیا کی ایک بڑی مضرت یہی ہے کہ اس پر مغرور ہو کر آدمی غریب لیکن نیک لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور یہ متضرر اور تکبر آخر الامر اسے تباہ کر دیتا ہے۔

سرمایہ داری باعث | جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں یہی دولت مند سرمایہ دار
تکذیب رسالت | رئیس سردار اور اشراف لوگ تھے جنہوں نے رسالت کی تکذیب کی۔ احکام خداوندی

کے ساتھ تکبر سے پیش آئے۔ ہر سیاسی سماجی مذہبی اور اخلاقی اصلاح کے رستے میں روڑے اٹھائے اور آخر کار قوموں اور ملکوں کی بربادی کا باعث بنے۔ آج بھی یہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں۔

وَكَذَلِكَ قَدْ ارسلنا من قبلك في
قرية من نذير الا قال مترواها
انا وجدنا اباؤنا على امية وانا
على اثرهم مقتدون ه قال
اولو جئتكم باهدى مما وجدتم
عليه اباؤكم قالوا انا بما ارسلتم
به كافرون ه فانتقمنا منهم
فانظر كيف كان عاقبة
الملكذبين - (۴۳ - ۲۳ تا ۲۵)

اور اسی طرح جب کبھی ہم نے کسی بستی میں بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے اسی
کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا اور
ہم انہیں کے نقش قدم پر چلیں گے پیغمبر نے جواب
دیا کہ جس رستے پر تمہارے باپ دادا تھے اس سے
بہتر رستہ اگر میں تمہیں بتاؤں (تو پھر؟) انہوں نے
کہا کہ (پھر بھی) جو پیغام تم لائے ہو ہم اس سے منکر
ہیں۔ پس ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا اور تو دیکھ
کہ ان بھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ

(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھٹلانے والے دولت مند لوگ تھے۔

(۲) اسی طرح آنحضرت سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی تکذیب بھی انہی سرمایہ دار لوگوں کی۔

(۳) سرمایہ دار لوگ اپنے باپ دادا کے رستے سے ہٹنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اسی رستے کی بدولت

وہ سرمایہ دار بنے ہوئے تھے اور دوسرا رستہ اختیار کرنے میں سرمایہ داری سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔
 (۴) یہ لوگ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ نبی کا بتایا ہوا رستہ ان کے آباؤ اجداد کے رستے سے صحیح تر ہے
 نبی کی تکذیب پر قائم رہے۔ کیونکہ وہ اپنی سرمایہ داری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔
 (۵) عاقبت الامر انہی سرمایہ داروں کی وجہ سے قوم ہلاک ہوئی۔

وقال الكفرون هذا ساحر كذاب اور كفروں نے کہا یہ تو کوئی جھوٹا جادوگر ہے
 اجعل الالهة الهاء واحدا۔ ان هذا اس نے تو سب معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا
 لشيء عجاب۔ وانطلق الملائكة یقیناً یہ بڑے تعجب کی بات ہے اور ان کے سر پر
 ان امشوا واصبروا على الهتكم یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم
 ان هذا الشی براد (۳۸-۶۲ تا) رہو۔ یقیناً اس شخص کا کوئی خاص ارادہ ہے۔

نبی کے معجزوں کو جادوگری بتایا، نبی کو جھوٹا کہا اور سرداروں (یعنی سرمایہ دار دولت مندوں)
 نے اپنے لوگوں کو کہا کہ چلو اس شخص کے پاس مت ٹھہرو ورنہ اس کی باتیں سنو۔ یہ شخص یقیناً کسی
 مقصد کے لئے یہ باتیں بنا رہا ہے۔ یعنی اس کا ارادہ ہے کہ ہم لوگوں کی جگہ یہ خود سرمایہ دار رئیس
 بن جائے۔

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس
 البغیرہ۔ افلا تتقون۔ قال کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نہیں ڈرتے
 الملائكة الذين كفروا من قومانا اس کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا کہ
 لنزلنا فی سفاہتہ وانا لنظنک ہم تجھے بیوقوفی میں دیکھتے ہیں اور تم خیال کرتے
 من الکاذبین (۶۵-۶۶ تا) ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔

یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب انھوں نے قوم عاد میں توحید کی تبلیغ شروع
 کی تو کافر سرداروں (یعنی سرمایہ داروں) نے آپ کی تکذیب کی اور انھیں کہا کہ (نعوذ باللہ) آپ
 بیوقوف ہیں اور جھوٹے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ كَيْ قَوْمِ كَيْ سِرْدَاروں نے جو تکبر کرتے تھے
 قَوْمَهُ لِلَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا مَنْ اَمِنْ اِنْ لَوْگوں کو جو ایمان لائے تھے اور ناتوان گئے
 مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَلَّحًا مَرْسَلٌ جاتے تھے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے
 مِنْ رِبِّهِ - قَالُوا اِنَّا بِنَا اَرْسَلْ بِهِ پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہے انھوں نے
 مَوْمِنُونَ ؕ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جواب دیا کہ ہم اس کی رسالت پر ایمان لائے ہیں
 اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا بِهٖ كَاٰفِرُونَ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو
 ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ (۷۶-۷۵)

یہ قصہ ہے صالح علیہ السلام کا۔ جو قوم ثمود پر مبعوث ہوئے تھے۔ یہاں سے بھی دو
 باتوں کا پتہ ملتا ہے۔ ایک یہ کہ سرمایہ دار لوگ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور غریب
 ناتوان لوگ نبیوں پر ایمان لانے میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ دوسری یہ کہ سرمایہ دار لوگ غریب
 مسلمانوں پر ہنستے ہیں اور انھیں مسخر کے رُوسے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں یقین ہو چکا کہ یہ سچائی ہے
 اور اسے خدا نے بھیجا ہے۔ لو اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو ہم اس سے منکر ہیں۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ كَيْ قَوْمِ كَيْ سِرْدَاروں نے جو تکبر کرتے تھے
 قَوْمَهُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور تجھے پر ایمان لانے
 اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرِيْنَتِنَا اَوْ والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے
 لِنَعُوْدَنَّ فِيْ مَلَّتِنَا۔ قَالَ اَوَّلُوْا مذہب میں واپس آ جاؤ گے شعیب نے کہا اگر
 کتنا کارہین ؕ (۸۸-۷۷) ہم واپس نہ آنا چاہیں (تو بھی؟)

یہ قصہ شعیب علیہ السلام کا ہے جو مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی قوم کے
 لوگ تجارت میں خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ آنحضرتؐ نے
 انھیں اس سے منع کیا۔ تو سرمایہ دار لوگ جو اس بے ایمانی کے ذریعے زراعت و زری کیا کرتے تھے آپ
 کو شہر بدر کرنے پر تیار ہو گئے۔

یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جذبہ زراندوزی ہی ان کم بختوں کو ایمان سے ملنے ہوا اور اسی جذبے کے ماتحت وہ تکذیب رسالت پر اتر آئے ورنہ بات بالکل سیدھی سادی تھی۔

قال الملا من قوم فرعون ان قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ بڑا

هذا السحر عظیمہ یرید ان علم والا جادو گر ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ تم

یخرجکم من ارضکم فماذا کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ پس تم کیا

تأمرون ہ (۶-۱۰-۱۱) حکم دیتے ہو۔

فرعون کی قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات عصا و ید بیضا دیکھے تو سردار لوگ فوراً بول اٹھے کہ یہ تو کوئی بڑا لائق جادو گر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہیں اپنی جادوگری سے مرعوب کر کے تمہارا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔

یہاں بھی سرمایہ داروں نے جو ملک پر حکومت کر رہے تھے اپنی سرمایہ داری اور سرداری کو خطرے میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا اور انھیں جادو گر ٹھہرایا۔

قال الملا الذین کفروا من قومہ پس اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ

ما نزلک الا بشر امثلنا وما نریک ہم تجھ کو اپنی طرح کا آدمی دیکھتے ہیں اور دیکھتے

استعک الا الذین ہمارا ذلنا ہیں کہ سوائے ہمارے ذلیل اور ظاہری سمجھ والے

بادی المرای۔ وما نری لکم علینا لوگوں کے اور کسی نے تیری پیروی نہیں کی اور میں

من فضل بل نطدکوز کا ذہین اپنے اوپر تمہاری کوئی بڑائی نظر نہیں آتی بلکہ ہم

تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (۱۱-۲۷)

یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ یہاں بھی سرمایہ داروں نے ہی نبوت کا انکار کیا اور ان غریب لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ رذیل اور کم سمجھ بتایا۔

غریبوں کو رذیل سمجھنے والی ذہنیت ہی دولت مند لوگوں کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔

ویصنع الفلک۔ وکلما امر علیہ اور نوح گشتی بنانا تھا اور جب اس کی قوم کے

ملا من قومہ سخن وامند قال سردار اس کے پاس سے گذرتے تو اس سے ٹھٹھے
 ان سخن وامنا فاننا سخن منکم کرتے۔ نوحؑ نے کہا اگر تم ہم سے ٹھٹھے کرتے ہو
 کما تسخرون (۱۱-۳۸) تو ہم بھی اسی طرح تم سے (ایک دن) ٹھٹھے کریں گے
 سرمایہ دار لوگ ہمیشہ اپنی دولت کے غرور سے پیغمبروں کی منہی اڑاتے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام
 کی قوم کے سردار ٹھٹھے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ نزدیک دریا ہے نہ سمندر اور یہ عقل مند آدمی کشتی بنا رہا ہے۔

فقال الملئ الذین کفروا من اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا۔ یہ تو
 قوم ما هذا الا بشر مثناکم۔ پریدہ تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ یہ تم پر بڑائی
 ان یفضل علیکم (۲۲-۲۳) حاصل کرتا چاہتا ہے۔

یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے یہاں بھی قوم کے سرداروں نے اپنی سرداری اور
 سرمایہ داری کو خطر سے بے دیکھا اور خیال کیا کہ شاید یہ آدمی خود سردار اور سرمایہ دار بننا چاہتا ہے۔

وقال موسیٰ ربنا انک انیت اور موسیٰؑ نے کہا اے ہمارے پروردگار۔ تو نے
 فرعون و ملائ زینۃ و اموالہ فی فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگانی
 الحیوة الدنیاء ربنا لیضلوا عن میں آرائش اور اموال دیئے کہ لوگوں کو تیری راہ
 سبیلک۔ ربنا اطمس علی اموالہم سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے پروردگار میٹ
 واشدد علی قلوبہم فلا یسموا ڈال ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں کو
 حتی یروا العذاب الالیم سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں حتی کہ دردناک
 عذاب دیکھیں۔ (۸۸-۱۰)

معلوم ہوا کہ یہ سرمایہ دار لوگ دنیاوی زیب و زینت اور مال و متاع پر مغرور ہو کر نہ صرف
 خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنی دولت کے ذریعے راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں۔
 آج بھی یہ سرمایہ دار سردار اپنی دولت کے ذریعہ دنیا والوں کو راہ راست پر آنے سے روک رہے
 ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں قوم اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔

وقال الملا من قومہ الذین کفروا اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جو قیامت
وکذبوا بقاء الاخرة واترفنہم کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیا
فی الحیوة الدنیا ما هذا الا کی زندگانی میں دولت دی تھی۔ کہا کہ یہ تو تم
بشر مثکم یا کل مما تاکون جیسا ہی ایک آدمی ہے اور وہی کچھ کھاتا پیتا ہے
ویشرب مما تشربون۔ جو تم کھاتے پیتے ہو۔

یہاں بھی وہی سرمایہ دار سردار جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ
کر رہے ہیں کہ یہ شخص پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے، ہماری طرح ہی
کھاتا پیتا اور رہتا سہتا ہے۔

غریبوں کی گمراہی کا باعث۔ دولت مند لوگ صرف خود ہی بد راہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی دیکھا
دیکھی غریب آدمی بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی
وکبراءنا فاصلون السبیل۔ سرداروں اور بڑوں کی فرماں برداری کی۔ ہیں
انہوں نے ہم کو راہ سے گمراہ کر دیا۔ (۶۷-۳۳)

یہ عوام کی معذرت ہے جو وہ قیامت کے دن کے عذاب دیکھ کر کریں گے اور کہیں گے
کہ افسوس ہم نے خدا کی اور خدا کے رسول کی فرمانبرداری نہ کی اور ان بڑے بڑے سرمایہ دار
سرداروں کی اطاعت کی۔

يقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ جو ناتوان گئے جاتے تھے ان
للذین استکبروا والولا انتم لوگوں کو جو تکبر کرتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم
لکنا مؤمنین (۳۱-۳۲) ایمان لے آتے۔

معلوم ہوا کہ یہی تکبر کرنے والے تو انگریز ناتواں لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔
سرمایہ دار دوزخی | قرآن مجید میں اکثر ایسے مقامات پر جہاں دوزخیوں کا مذکور ہے وہاں ان کے

دولت مند ہونے کا ذکر بھی ہے۔

ذری ومن خلقت وحیداً و چھوڑ مجھ کو اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا
 جعلت لہ مالاً معدوداً و بنین کیا۔ اور دیا اس کو پھیلا ہوا مال اور حاضر رہنے
 شہوداً و مہدات لہ تمھیداً و والے بیٹے اور اس کے لئے بچھونا بچھایا۔ پھر یہ
 ثم بطعم ان ازیدہ کلاً انہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں
 کان لایتنا عنیداً و سارھقہ یہ ہماری نشانیوں سے غما کرنے والا ہے اسے
 صعود ۱۔ (۷۴۔ ۱۱ تا ۱۷) میں صعود پر چڑھاؤں گا۔

یہ دوزخی دولت مند شخص ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے پھیلا ہوا مال دیا۔ یعنی سرمایہ دار بنایا اور
 یہ ہمیشہ زیادت کی خواہش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے میرے لئے چھوڑو۔ میں اس منکر کو دوزخ
 کی پہاڑی پر چڑھاؤں گا۔ یہ ہمیشہ اپنی دولت کے غرور میں آیات الہی کا انکار کرتا رہا۔
 واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور بائیں طرف والے۔ کون ہیں بائیں طرف والے
 فی سموم وحمیم وظلم من محموم گرم ہوا میں اور گرم پانی میں اور دھوپ کے
 لا بارد ولا کریم انھم کا نواقل سایے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ حرمت والا تحقیق
 ذلک مترفین (۵۶۔ ۲۱ تا ۲۵) یہ پہلے ناز پروردہ دولت مند تھے۔۔

یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ اصحاب الشمال کی اکثریت انہی نعمتوں میں پلے ہوئے سرمایہ داروں کی ہوگی۔
 ما اغنی عنی مالہ۔ ہلک عنی میرا مال مجھے کام نہ آیا۔ مجھ سے میرا جاہ جلال
 سلطینہ (۶۹۔ ۲۸ و ۲۹) جاتا رہا۔

یہ دوزخی کا قول ہے۔ ماقبل و مابعد کی آیات کا مضمون یہ ہے ”اور جس کا اعمال نامہ
 اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا اے کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا
 حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ موت قصہ ہی تمام کر دیتی۔ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ جاہ و حشمت
 مجھ سے چھین لئے گئے (حکم ہو گا کہ) اسے پکڑو اور طوق پہناؤ۔ پھر اسے دوزخ میں لے جاؤ۔۔۔“

یہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا (نہ خود کھلاتا تھا) آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔“

یہ یاد رہے کہ اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ صرف انہی دولت مندوں کے متعلق ہے جو زکات و صدقات نہیں دیتے اور نہ مسکینوں کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہ ان آیات سے بھی ظاہر ہے۔

تدعو امن ادبر وتولیٰ ۱۰ وجمع (دفعہ کی آگ) بھاتی ہے اس شخص کو جس نے

فاوعی ۱۰ ان الانسان خلق پیٹھ دی اور منہ پھیر لیا۔ مال جمع کیا اور بند رکھا

هلوعاه اذا مسه الشر جزوعا تحقیق آدمی بے صبر پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے

واذا مسه الخير منوعا ۱۰ برائی ملتی ہے تو اضطراب کرتا ہے اور جب

الا المصلين ۱۰ الذين هم على بھلائی ملتی ہے تو بخل کرتا ہے مگر وہ نمازی جو

صلا تھم دائمون ۱۰ والذين اپنی نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ

فی اموالهم حق معلوم ۱۰ للتألی جن کے مالوں میں سائل اور محروم کے لئے حصہ

والمحروم (۷۰-۷۵) مقرر ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے زکات و صدقات وغیرہ نہیں دیتے، دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ انسان فطرتاً ہی بے حوصلہ ہے۔ جب بد حال ہوتا ہو تو چیخا چلاتا ہے اور جب اسے خوش حالی دی جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے البتہ وہ لوگ اس وعید سے مستثنیٰ ہیں جو نماز کے پابند ہیں اور جن کے مالوں میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے۔

وما نقموا الا ان اغنهم الله اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا

ورسولہ من فضله ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے

(۷۶-۷۷) رزق خداوندی سے مالدار کر دیا۔

یہ ان منافقین کا قصہ ہے جو دین کی مخالفت میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند بنایا۔

یہ اس نعمت کا بدلہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بدے دولت مند لوگ ہی دیا کرتے ہیں۔
عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دار لوگ جو دن بھر روپیہ جمع کرنے اور رات بھر
روپیہ گننے میں لگے رہتے ہیں۔ اطمینان قلب سے قطعاً محروم ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات میں
اسی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي
جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ
مَالَهُ آخِذَةٌ ۚ كَلَّا لَيَنْبَذَنَّ
فِي الْحَطْمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ۚ
ثُلَاثُ جَائِغَاتٍ حُطِمْنَ فِيهَا ۚ
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطْلَعُ
الشَّمْسُ فِيهَا ۚ أَوَّلُ آيَةٍ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ (۱۰۳-۱۰۴)

دورخ میں تو یہ آگ دولت مندوں کے دلوں پر جو عذاب لائے گی وہ دور کی بات تھی۔
لیکن دنیا میں ان لوگوں کے دل فی الواقعہ آٹھ پہر جلتے رہتے ہیں۔ خداوند کریم ایسے بے برکت
مال سے ہر مسلمان کو بچائے آمین۔

یہ بات پہلے بھی کئی بار لکھی جا چکی ہے کہ مندرجہ بالا تمام وعید صرف ان سرمایہ دار لوگوں
کے متعلق ہیں جو اپنے اموال سے خدا کا حصہ نہیں نکالتے اور جو جذبہ زراںدوزی میں خدا کو اور
روزِ جزا کو بھول جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ایسی دولت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں جو جائز
ذرائع سے حاصل کی جائے اور جس میں سے زکات اور صدقات وغیرہ پورے پورے ادا
کر دیے جائیں۔

برہان کے چند نمبروں کی ضرورت

دفتر کو مارچ ۱۹۴۲ء اور جون ۱۹۴۲ء کے پرچوں کی ضرورت ہے جو صاحب فروخت کرنا چاہیں
مطلع فرمائیں، ان کی خدمت میں قیمت پیش کر دی جائے گی۔

سلطان محمد بن تغلق کے مذہبی رجحانات

از پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم اے

سلطان محمد بن تغلق ان عظیم المرتبت سلاطین میں سے ہے جن پر کسی ملک کی تاریخ کو بجا طور پر ناز ہو سکتا ہے۔ برنی نے لکھا ہے کہ جمشیدی و کینخسروی تو اس کی سرشت میں تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ

”جامہ جہانبانی وقبار جہانداری برقد و قامت اور دوختہ بود، یا اورنگ سلطنت و

تخت بادشاہی از پرستے جلوس اور آفرینش آرد“ ۱۵

مورخوں نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں اگر ارسطو، نظام الملک طوسی یا احمد حسن زندہ ہوتے تو اس کی صلاحیت جہانبانی کو دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے۔ علم و فضل، شجاعت و شہامت، فہم و ذکاوت، سلیقہ جہانداری، انصاف پروری و عدل گستری، بلند ہمتی و عالی حوصلگی، شہسواری و صف شکنی۔ غرض جس اعتبار سے دیکھئے سلطان ایک ممتاز شخصیت کا حامل نظر آتا تھا۔ ان فضائل و محاسن کے باوجود اگر وہ ناکام رہا تو یہ اس کی خطا نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری عوام کی اس پست ذہنیت پر ہے جو اس کے تابناک تخیل کا ساتھ نہ دے سکی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اُسے غلط سمجھا اور اس سے کہیں زیادہ مورخوں نے مسخ کیا۔ یہ اس کی بد قسمتی تھی کہ اس کے عہد حکومت کے حالات ان متعصب مورخوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے جو اس کے مذہبی افکار و رجحانات کو

۱۵ ”تاریخ فیروز شاہی“ ضیا الدین برنی ص ۴۵۷ (مطبوعہ نیشنل سوسائٹی بنگال ۱۸۶۲ء ایڈیشن)

۱۶ ایضاً ص ۴۵۸ ۱۷ ایضاً ص ۴۶۲۔

بنیادی اختلاف رکھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس قدر رنگ آمیزی کی کہ اس کے اہلی خط و خال ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ محاسن، معائب میں بدل گئے اور مظالم کا شہرہ اس بلند آہنگی سے کیا گیا کہ اس کا نام سنتے ہی نظروں کے سامنے ایک ایسی تصویر پھرنے لگی جس کے چہرہ کے گرد، آگ اور خون کا ہالہ رقص کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کے افکار و اعمال کا صحیح جائزہ نہ لے سکے۔ لیکن جوں جوں تاریخی تحقیقات اور انکشافات میں ترقی ہو گئی۔ محمد بن تغلق کے کارنامے صحیح تاریخی پس منظر کے ساتھ ہمارے سامنے آجائیں گے اور ہم اس کی عظمت اور بلندی کا صحیح اندازہ کر سکیں گے۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مذہبی معاملات میں ندرتِ فکر و عمل کو بہت کم برداشت کیا گیا ہے۔ جو لوگ حریتِ فکر و ضمیر کے ساتھ مذہب کے مطالعہ کی کوشش کرتے ہیں ان کو سب و شتم کے ایک سیلاب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ محمد بن تغلق کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا۔ علما اس سے برا فروختہ ہو گئے۔ قاضیوں نے اس کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا۔ بعضوں نے لے محمد بن تغلق کے تین معاصر مورخ ہیں۔ برنی۔ ابن بطوطہ۔ عصامی۔

برنی کو فلسفہ سے نفرت تھی۔ سلطان پر فلسفہ کا پورا اثر تھا اس لئے برنی کو سلطان سے بھی ایک خاص نفرت پیدا ہو گئی تھی۔

ابن بطوطہ قاضی تھا۔ عصامی نے لکھا ہے کہ سلطنت کے قاضیوں نے سلطان کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا تھا۔ ممکن نہیں کہ ابن بطوطہ اس سے متاثر نہ ہوا ہو (۱) اس نے اپنی قید کا حال لکھا ہے ممکن ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو۔ (ب) قید سے رہا ہونے کے بعد ابن بطوطہ نے باوجود اصرار سلطان کی ملازمت نہیں کی۔ (س) معبر میں ابن بطوطہ نے جلال الدین احسان شاہ کی بیوی کی بہن سے شادی کی۔ جلال الدین، سلطان کے نہایت مشہور اور کامیاب باغیوں میں سے تھا۔ ان سب اثرات نے ابن بطوطہ کو سلطان کا بے حد مخالف بنا دیا تھا۔

عصامی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا رجحان اس سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنی کتاب فتوح السلاطین سلطان علاء الدین حسن، بانی حکومتِ بہمنی کے نام معنوں کی ہے۔ علاء الدین کی بغاوت کو جائز ثابت کرنے کے لئے وہ سلطان محمد بن تغلق کے مذہبی رجحانات پر خوب اعتراضات کرتا ہے اور الحاد و زندقہ کا الزام لگاتا ہے۔

۱۔ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی ص ۲۶۰

اُسے کافر اور ملحد کہا۔ عوام ایک طرف تو مذہبی حلقہ کی اس مخالفت سے متاثر ہوئے دوسرے اس کی نئی اسکیموں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کے متعلق ایک عام غلط فہمی پھیل گئی۔ لوگ ایک سانس میں اس کے تجر علمی اور سیرت کی تعریف کرتے تھے اور دوسرے ہی سانس میں مذہبی طبقہ سے سختی پر اظہارِ غم و ناراضگی کرتے تھے۔ ان متضاد کیفیات کے باعث معاصرین سلطان کا صحیح کیرکٹر نہ سمجھ سکے اور وہ ان کی نظروں میں ایک معتمد اور عجوبہ روزگار بن کر رہ گیا۔

عقلیت پسندی | سلطان محمد بن تغلق عقلیت پسند مسلمان تھا۔ اس نے مذہب کا مطالعہ فلسفہ اور منطق کی روشنی میں کیا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا —

”حق منحصر در عقلیات است و از نقلیات انچہ موافق عقلها بودے قبول نمودے و نقلیات صرف را قبول نہ داشتے“ ۱۵۶

مذہب کا اس تنقیدی انداز میں مطالعہ چودھویں صدی کے ہندوستان میں کیونکر قبول ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عوام میں اس کے مذہبی رجحانات کے خلاف ایک عام جذبہ پیدا ہو گیا۔ برنی، جس کو فلسفہ اور علوم عقلی سے سخت نفرت تھی ۱۵۷ سلطان کی اس عقلیت پسندی کی جگہ جگہ مذمت کرتا ہے ایک جگہ لکھتا ہے۔

”معقولات فلاسفہ کہ مایہ قساوت و سنگدلی است تمامی دل اورا گرفته بود و منقولات کتب سماوی و احادیث انبیاء را کہ معدن رقت و مسکینت و مخوف عقاب گوناگوں عقوبت است در خاطرش مدخلے نماذہ بود“ ۱۵۸

اس بے راہ روی کی وجہ برنی نے یہ بتائی ہے کہ ابتدائی زمانہ میں محمد بن تغلق کو خدایے لوگوں کی صحبت ملی تھی جو ”بداعتقاد“ اور ”فلسفی“ تھے۔ ان کا اثر سلطان کے دل و دماغ نے

۱۵۶ فتوح السلاطین۔ عصامی۔ (قلمی نسخہ انڈیا آفس لائبریری نمبر ۸۹۵) ص ۲۷۹ (الف) بحوالہ ڈاکٹر محمدی حسین ص ۱۷۴۔

۱۵۷ طبقات اکبری۔ از مولانا نظام الدین احمد ص ۱۰۰ (مطبوعہ لکھنؤ)

۱۵۸ ضیاء الدین بہمنی۔ از مسٹر حسن برنی۔ ص ۱۴۔ (مطبوعہ جامعہ ملیہ دہلی)

۱۵۹ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی۔ ص ۴۶۵۔ (مطبوعہ کلکتہ)

بہت بلد قبول کر لیا اور اس کے ذہنی محرکات فلسفہ کے تابع ہو گئے۔ کہتا ہے۔
 ”بہ سعد منطقی بد مذہب، و عبید شاعر بد اعتقاد، و نجم انتشار فلسفی صحبت و مجالست
 اقتاد و آندو شد مولانا علیم الدین کہ اعلم فلاسفہ بود، در خلوت او بسیار شد و آں
 نا جو افراد کہ مستغرق و مبتلا و معتقد معقولات بودند۔۔۔ علم معقولات را۔۔۔
 در خاطر سلطان محمد چاں بنشانند کہ معقولات کتب سماوی و احادیث انبیاء کہ عمدہ ایمان
 و ستون اسلام و معدن مسلمانی و منبع نجات و درجات است چنانچہ باید و شاید
 جائے نماز۔۔۔“ لے

محمد بن تغلق کی خود نوشت سوانح عمری کے جو چند اوراق دستیاب ہوئے ہیں ان سے
 سلطان کی مذہبی زندگی کے بہت سے تاریک گوشہ روشن ہو گئے ہیں۔ اس کی علمی تحقیقات میں
 دہیپی، علماء کی زبانہ ساری، فلاسفوں سے میل جول، الحاد و بے دینی کے خیالات کا پیدا ہونا اور
 پھر خیالات کا درست ہونا۔ یہ سب باتیں ان مختصر سے صفحات میں موجود ہیں۔ لکھتا ہے۔

”چوں مردم بالطبع طالب علم اند نفس بے طلب علم قرار نمی یافت“
 اس فطرتی میلان نے تحقیقات علمی کی طرف رجوع کر دیا۔ طلب علم میں جب قدم اٹھایا
 تو سب سے پہلے جس طبقہ سے واسطہ پڑا وہ فلاسفہ کا تھا خود کہتا ہے۔
 ”اتفاقاً باطائف از فلسفہ بر ظن آنکہ محقق اند محافظت افتاد“

ان لوگوں کی صحبت اور میل جول سے تلاش و تحقیق کی جس منزل پر پہنچا وہ یہ تھی
 ”از گفتار ایشان مقدماتے در دل جائے گرفت چوں مقدار مغالطات بسیار گشت“

۱۔ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی ص ۲۶۵۔

۵۲ Memoirs of mohd. bin Tughlaq (British

Museum Add. 25, 785 یہ چند صفحات ”طبقات ناصری“ کے ایک قلمی نسخہ کے خاتمہ پر چسپاں

تھے۔ ڈاکٹر آغا مہدی حسین نے سب سے پہلے ان کا انکشاف کیا ملاحظہ ہو۔

Rise and Fall of mohd. bin Tughlaq. P. IX.

تا بہ حد سے کہ در وجود صانع شکوک و شبہات مزاحم و معارض شد۔

اس فلسفیانہ تلاش و جستجو نے اتحاد اور بے دینی کی راہیں دکھا دیں۔ اسی زمانہ میں اس ایک دن شیخ شہاب الدین حق گو سے کہا کہ ولایت کے خاتمہ کی طرح نبوت کے خاتمہ کو عقل تسلیم کرتی جس پر شیخ کو بہت غصہ آیا۔ لیکن یہ دور زیادہ عرصہ نہیں رہا اور ایک زمانہ آیا کہ

”صفات باری جل ذکرہ روشن گشت و چوں دل بروحدت واجب الوجود قرار گشت و تصدیق نبوت کہ واسطہ وصول بندگان است الی اللہ تعالیٰ مقرر شد۔“

اور سلطان پھر صحیح راہ پر آگیا۔

محمد بن تغلق نے ابتدائی زمانہ میں غلط راستے پر پڑ جانے کا ذمہ دار تمام تر زمانہ ساز علما ٹھہرایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ علما وقتی فائدے اور عارضی منفعت کی خاطر نہ صرف اظہار حق سے باز بلکہ سلطان کا فلسفہ کی طرف میلان دیکھ کر اسی گروہ کے ہم زبان ہو گئے۔ لگتا ہے۔

”وعلما روزگار بہ حکم الضرورت تیج المحظورات بعضے زبان از گفتن حق بستہ بودند و از غایت حرص دست شرازا ستین بے دینی کشیدہ وہ طمع مناصب باطل با آں گروہ ہم داتا گشتہ“

مذہبی علم اور معلومات | تلاش اور تحقیق کا یہ دور بہت جلد ختم ہو گیا۔ سلطان نے چونکہ مذہب پر نہایت وسیع النظری اور آزادی کے ساتھ غور و فکر کیا تھا اس لئے اسلامی احکامات کی حرمت اور اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ اس کے دل میں قائم ہو گئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نہ صرف خود مذہب کا پاب ہو گیا بلکہ کوشش یہ کی کہ عوام میں بھی صحیح اسلامی تعلیم پھیلائی جائے۔

اس مذہب کی فلسفیانہ تحقیق کے سلسلہ میں یہ چیز کوئی غیر معمولی نہیں۔ جو لوگ مذہب کا مطالعہ نہایت آزادی کے ساتھ فلسفہ کی روشنی میں کرتے ہیں وہ اتحاد کی منزل سے بھی ضرور گزرتے ہیں۔ امام الغزالیؒ نے ”المنقذ من الضلال“ میں بتایا ہے کہ تلاش حق میں کس طرح وہ اتحاد اور بے دینی کی راہوں سے گزرے ہیں لیکن آخر میں سب کی زبان سے یہ ہی نکلا

بگذر از عقل و بیاویز بہ موج یم عشق کہ دریں جوئے تنک مایہ گہر پیدا نیست (اقبال)

۱۷ گلزار ابرار۔ از محمد غوثی (در عہد جاگیر بادشاہ) ص ۲۶۔

شہاب الدین دمشقی نے لکھا ہے کہ سلطان کو قرآن مجید حفظ تھا۔ اور ہدایہ کا کامل متن زبانا پڑھا۔ بعض مرتبہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہوتی تھی تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنا ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ قرض داروں نے اسے بہت پریشان کیا۔ سلطان کو خبر ہوئی تو ابن بطوطہ کو سمجھایا کہ جس قدر میں دیا کروں اس سے زیادہ خرچ مت کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا الْمَالِ سِرَفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

پابندی مذہب | برنی نے لکھا ہے کہ سلطان نماز کا بہت پابند تھا۔ فرشتہ لکھتا ہے۔

”پنج وقت نماز گزار دے وہ نوافل و مستحبات قیام نمودے و بیچ مسکری نہ خوردے

واز زنا و جمیع عیوب اجتناب نمودے“

روزہ کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ بیماری میں بھی روزہ قضا نہ ہوتا تھا۔ ٹھٹھ قیام کے زمانہ میں سلطان نے باوجود علالت یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ معمولی معمولی باتوں میں احکام شریعت کا خیال رہتا تھا۔ اگر کسی جانور کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا کہ وہ صحیح طور سے ذبح نہیں ہوا تو اسے پھینک دیتا تھا۔ شراب خود تو کبھی پی ہی نہیں۔ لیکن اگر امرار میں سے کوئی پی لیتا تھا تو سخت سزائیں دیتا تھا صبح الاغشی میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ایک امیر کی ساری جائیداد محض اس وجہ سے ضبط کر لی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔

نماز کی تاکید | سلطان محمد بن تغلق صرف خود ہی نماز کا پابند نہیں تھا بلکہ رعایا کو بھی اس نے

۱۷۰ سالک الابصار۔ از شہاب الدین دمشقی — ۱۷۱ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ۔ مترجمہ

خان بہادر محمد حسین۔ (مطبوعہ دہلی) ص ۲۳۳۔ ۱۷۲ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی (مطبوعہ کلکتہ) ص ۴۶۰

۱۷۳ تاریخ فرشتہ۔ از فرشتہ۔ (جلد اول مطبوعہ نو کشور) ۱۷۴ تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۵۲۲

۱۷۵ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ (اردو ترجمہ) ص ۱۶۶۔ ۱۷۶ صبح الاغشی از قسطنطینی (انگریزی ترجمہ مطبوعہ علی گڑھ)

An Arol Account of India in the 14th Century" by. O. Spies P. 64.

یہ بادشاہ نماز کے معاملہ میں بہت تاکید کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کو سزا دی جائے۔ ایک دن اس نے نو آدمی اس بات پر قتل کر ڈالے ان میں سے ایک آدمی مطرب تھا۔ اس کام پر بہت سے آدمی لگائے ہوئے تھے کہ جماعت کے وقت جو شخص بازار میں مل جائے اس کو پکڑ لاؤ۔ یہاں تک کہ سائیں جو دیوان خانے کے دروازہ پر گھوڑے لئے رہتے تھے ان کو بھی پکڑنا شروع کیا حکم تھا کہ ہر شخص نماز و شرائط اسلام کو سیکھے تمام لوگ بازاروں میں نماز کے مسائل یاد کرتے پھرتے تھے اور کاغذوں پر لکھواتے تھے۔ ۱۷

”در امور سیاسی چندان اہتمام داشت کہ چہار مفتی را در درون خود جادادہ تا ہر کرا بہ تہمت می گرفت، اولاً در باب سیاست او بہ مفتیان رد و بدل حسب مقدور می کرد و گفتہ بود کہ شہاد گرفتن کلمتہ الحق از جانب خود بہ تقصیر راضی می باشید۔ اگر کہے نہا حق کشتہ شود فرو گذاشت از شما خواہد بود۔ د خون آں کس در گردن شما است۔

٥٣ " " " ص ١٣٩ و ٩٤

و بعد از مباحثہ بسیار اگر ملزم می شدند ہر چند نیم شب ہم می بود، حکم بہ کشتن می کرد
 و اگر خود الزام می یافت بہ مجلس دیگر می انداخت و برائے دفع سخن ایشان جواب
 می اندیشید و آمدہ تقریر می کرد و بعد از آنکہ مفتیان را مجال محبت نمی ماند ہاں زما
 اورا بہ قتل می رسانید و الا در ساعت خلاص می داد“ ۱۵

ابن بطوطہ، جس نے افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں کی سیر کی ہے لکھا ہے کہ اس
 سلطان محمد بن تغلق سے زیادہ منصف بادشاہ نہیں دیکھا۔ اس کی عدل گستری اور انصاف پروری
 امیر و غریب سب کے لئے یکساں تھی۔ ایک مرتبہ اس کے بہنوئی امیر سیف الدین نے بغیر اجازت
 محل شاہی میں داخل ہونا چاہا۔ امیر حاجب نے روکا۔ اس نے امیر حاجب کو مارا۔ وہ بادشاہ کے
 پاس خون آلود کپڑوں میں پہنچا۔ بادشاہ نے فوراً امیر سیف الدین کو قاضی کمال الدین کے دیوان
 میں پہنچا دیا۔ ۱۶

سلطان خود اپنے معاملہ میں بھی شریعت اور انصاف کا اسی قدر خیال کرتا تھا اور بعض
 اوقات ملزم کی حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے
 کہ ایک ہندو امیر نے بادشاہ پر دعویٰ کیا کہ بادشاہ نے اس کے بھائی کو بلا سبب مار ڈالا۔ بادشاہ
 بغیر کسی ہتھیار کے۔ ”پیش قاضی چوں خطا کاراں رسید“ وہاں جا کر سلام اور تعظیم کی۔ قاضی کو
 پہلے سے حکم تھا کہ جب سلطان آئے تو کھڑا نہ ہو۔ قاضی نے حکم دیا کہ بادشاہ امیر کو راضی کر لے
 ورنہ قصاص کا حکم ہوگا بادشاہ نے ہندو امیر کو راضی کر لیا۔ قاضی نے سلطان کو بری کر دیا ۱۷۔

یافت مورے بر سلیمانے ظفر   سطوت آئین پیغمبر نگر
 پیش قرآن بندہ و مولا کیے است   بویا و مسند و دیبا کیے است (اقبال)

۱۵ ”منتخب التواریخ“ از مولانا عبد القادر بدایونی۔ نیز تاریخ مبارک شاہی۔ از یحییٰ بن احمد ص ۱۱۶ و ۱۱۵
 بدایونی کے اس بیان کا ایک اور اہم نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سلطان محض خون آشامی کے لئے قتل و خون نہیں کرتا تھا غیظ و
 غضب کے عالم میں جو قتل کئے جاتے ہیں ان میں اتنی دیر اور بحث و مباحثہ انسانی فطرت برداشت ہی نہیں کر سکتی۔
 ۱۶ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ ص ۹۷۔ ۱۷ ایضاً ص ۱۳۵ ۱۳۸۔

ایک طرف سلطان کی شان و شوکت و عظمت و جلال کا تصور کیجئے اور دوسری طرف شریعت کے اس احترام کا کہ مجرم کی طرح سے عدالت کے کٹہرے میں حاضر ہوتا ہے۔ ابن بطوطہ اس قسم کے کئی اور واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے سلطان کی تعظیم شریعت کا پتہ چلتا ہے۔

علمائے تعلقات [محمد بن تغلق خود عالم شہر تھا۔ اس لئے علم کی قدر بھی جانتا تھا۔ صبح الاعشى میں لکھا ہے کہ دو سوفیہ سلطان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ ان سے دوران طعام میں مختلف مسائل پر گفتگو کرتا تھا۔ علمائے کرام کو دور دور سے بلاتا تھا اور اپنے دربار میں انتہائی عزت اور احترام سے رکھتا تھا۔ جو علماء اس کے دربار میں نہ آسکے ان کے لئے سلطان نے نذریں بھیجیں۔ چنانچہ قاضی مجد الدین ولی شیرازی کی تعریف سن کر شیرازی میں ان کے پاس دس ہزار روپیہ بھیج دیا۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے قاضی عضدالحی کو بلانے کا واقعہ مائثر الکرام میں لکھا۔ سلطان نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی تصنیف متن مواقف کو اس کے نام معنوں کر دیں کتابوں کا اسے بچہ شوق تھا۔ قلقشندی نے ابن الحکیم الطیاری کے حوالہ سے لکھا ہے۔

ان شخصاً قدم لہ کتاب فحقی لہ ایک شخص نے محمد بن تغلق کے سامنے چند کتابیں

حتیۃ من جوہر کان بین یدہ پیش کیں تو بادشاہ نے جواہرات جو اس کے سامنے

قیمتہا عشرون الف مثقال رکھے ہوئے تھے اٹھا کر اس کے حوالہ

من الذهب ۵۰۰ کئے۔ ان جواہرات کی قیمت سونے کے ۲۰ ہزار مثقال تھی۔

اس کے عہد میں مولانا عبد العزیز اردبیلی جو امام ابن تیمیہؒ کے شاگرد رشید تھے دہلی تشریف

۱۷ صبح الاعشى۔ از قلقشندی (انگریزی ترجمہ مطبوعہ علی گڑھ) ص ۷۲۔

۱۸ قاضی مجد الدین شیراز کے نہایت نامور قاضی تھے۔ حافظ نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین کہ قاضی بہ ازو آسماں نہ دارد یاد

۱۹ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ ص ۱۲۱۔ ۲۰ مائثر الکرام۔ از آزاد بلگرامی ص ۱۸۴، ۱۸۵ (مطبوعہ آگرہ)

نیز اخبار الاخیار از مولانا عبد الحق محدث دہلوی ص ۱۲۲ (مطبوعہ دہلی) ص ۵۵ ص ۹۵ (عربی)

۲۱ امام ابن تیمیہؒ (۱۲۶۲-۱۳۲۸) حدیث کے امام تھے ان کے متعلق کہا گیا ہے ”کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحديث“

و جس حدیث کو ابن تیمیہؒ نہ جانتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے (ان کے تجدیدی کارنامے بہت عظیم الشان ہیں ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا

شاگرد کس پایہ کا عالم ہوگا۔

نے اور اس کے دربار میں بار بار یہاں پہنچے۔ مولانا عبدالعزیز نے ایک دن محمد بن تغلق کو ایک حدیث سنائی۔ سلطان اس قدر خوش ہوا کہ جوشِ مسرت میں مولانا عبدالعزیز کے قدم چوم لئے۔ ۱۷
 عوفیاء سے عقیدت | محمد بن تغلق پر صوفیاء کرام کا خاص اثر تھا۔ اس کے مذہبی تصورات و تخیل کو حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ اور شیخ رکن الدین ملتانیؒ نے کافی حد تک متاثر کیا تھا۔
 سلطان المشرع کی خانقاہ میں وہ اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ محمد غوثیؒ نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ اُن کا مرید ہو گیا تھا۔ بعض انگریز مورخوں نے ان ہی تعلقات کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے شہزادہ محمد سے غیاث الدین تغلق کے معاملہ میں سازش کر لی تھی۔ ۱۸ جو لوگ حضرت شیخ کے حالات سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس قسم کے الزامات کی اصلیت کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ کی شخصیت ان چیزوں سے بہت بالاتر تھی۔ دہلی کے تخت پر عجیب عجیب ہنگامے ہوئے لیکن انہوں نے کبھی اس طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ مزک نے صحیح لکھا ہے کہ یہ الزام تاریخی شواہد کے قطعاً خلاف ہے ۱۹

شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے علاوہ دیگر بزرگوں سے بھی سلطان نہایت عقیدت سے پیش آیا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ محمد بن تغلق نے شیخ رکن الدین کو... اگاؤں بطور جاگیر دیئے تھے۔ ۲۰ سلطان شیخ کی عزت بھی بہت کرتا تھا اور ان کے کہنے پر عمل بھی کرتا تھا۔ ملتان میں

۱۷ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ ص ۱۲۰۔ ۱۸ "Rise and Fall of mohd. bin Tughlaq" — Dr. Mehdi Hussain. P. 23.

۱۹ گلزارِ ابرار۔ از محمد غوثی۔ ص ۲۶

۲۰ Sir W. H. Sleeman: "Rambles and Recollections of an Indian Official" II, P. 145.

* Cooper: "The Handbook of Delhi" P. 97.

۲۱ H. Mzik: "Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indian und China" (Hamburg, 1911)

۲۲ عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ ص ۱۶۵۔

بہرام ایبہ کی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ ملتان کے ان سب باشندوں کو جنہوں نے اس بغاوت میں ایبہ کا ساتھ دیا تھا تہ تیغ کر دے لیکن جب شیخ رکن الدین ملتانی نے اس سے سفارش کی تو اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔^{۱۵}

ایک مرتبہ ہانسی میں شیخ قطب الدین منور کی خدمت میں فرمان جاگیر کمال الدین صدر جہاں کے ہاتھ روانہ کیا۔ لیکن شیخ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے سلطان کو شیخ قطب الدین منور کی جانب سے بدظن کر دیا۔ سلطان نے شیخ کو ملنے کے لئے بلایا۔ شیخ نے مصافحہ کے وقت سلطان کا ہاتھ بہت زور سے دبایا۔ سلطان پر اس کا بہت اثر ہوا اور کہنے لگا۔ ”جتنے مشائخ سے میں نے مصافحہ کیا ہے سب کے ہاتھ لرزتے تھے لیکن شیخ قطب الدین نے میرا ہاتھ خوب مضبوطی سے پکڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے نہیں۔ حاسدوں نے مجھے غلط خبر دی۔ مجھے ان کی پیشانی سے دینی رعب اور ادب نظر آیا۔“ سلطان نے اس کے بعد آپ کی خدمت میں فیروز اور برنی کی وساطت سے ایک لاکھ ٹنکہ روانہ کیا۔ آپ نے انکار کیا۔ بڑے اصرار کے بعد دو ہزار ٹنکہ قبول کیا۔ پھر شیخ قطب الدین کو اس عقیدت سے ہانسی روانہ کیا کہ۔ (میر خود نے اس موقع پر سعدی کے یہ شعر لکھے ہیں)۔

گر قدم بر چشم ما خواہی نہاد دیدہ در رہ می نہم تا میروی

دیدہ سعدی و دل ہمراہ تست تانہ پنداری کہ تنہا میروی

خواجہ کریم الدین سمرقندی کو جو شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور امیر حسن اور امیر خسرو

کے خاص دوست تھے۔ سلطان نے نہایت عزت سے دربار میں بلایا اور شیخ الاسلام کے عہدہ پر مامور کیا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ سلطان شیخ صدر الدین کہرانی کی خانقاہ میں خود حاضر ہوا اور لنگر کے خرچ کے واسطے دیہات قبول کرنے کی درخواست کی^{۱۶}

^{۱۵} تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۴۹۔ ^{۱۶} سیر الادلیا۔ از میر خرد ص ۲۱۹ و ۲۲۰ مطبوعہ لاہور۔ ^{۱۷} ایضاً ص ۲۲۳

^{۱۸} ایضاً ص ۲۶۷۔ ^{۱۹} عجائب الاسفار از ابن بطوطہ ص ۵۳۔

مسالک الابصار کے مصنف کا بیان ہے کہ دولاکھ خلعت جو ہر سال بادشاہ کے کارخانے میں تیار ہوتے تھے ان میں سے خالقاہوں اور مسجدوں کے شیوخ کو بھی بھیجے جاتے تھے۔ ۱۵
شیخ علاء الدین اور محمد بن تعلق | محمد بن تعلق، حضرت بابا فرید گنج شکر کے پوتے شیخ علاء الدین کا مرید تھا۔ شیخ علاء الدین بڑے جلال اور مرتبہ کے بزرگ تھے۔ برنی ان کے متعلق لکھتا ہے۔

”شیخ علاء الدین نسیرہ شیخ فرید الدین راصلح شخص و تعبد محکم افریدہ بود۔۔۔“

در تفسیر نوشتہ اند کہ بعضے ملکہ مقدس بہ محض عبادت خدائے جل و علا مجبول اند

و از آفرینش جز تعبد هیچ مشغولی ندارند۔ شیخ علاء الدین نیز ہم ازاں قبیل افریدہ

شدہ بود“ ۱۶

میر خور دے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ظالموں کے ہاتھ سے تنگ آکر روضہ متبرکہ کے جماعت خانہ میں پناہ لیتا تو آپ کے در کی وجہ سے کسی کی مجال نہ تھی کہ مظلوم کو زور و تعدی سے لے جائے۔ خواہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ۱۷

تعمیرات مزارات | محمد بن تعلق نے صوفیا و مشائخ سے اسی عقیدت کی بنا پر ان کے مزارات تعمیر کرائے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک پر ایک عالی شان گنبد بنوایا۔ جو بقول میر خور لطافت اور صفائی میں اپنی نظر آپ ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین کے مزار پر بھی سلطان ہی نے عمارت تعمیر کرائی۔ بداؤں میں زیارت میراں ملہم پر ایک کتبہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے۔

۱۵ مسالک الابصار۔ از شہاب الدین دمشقی۔

۱۶ سیر الاولیا۔ از میر خور دے ص ۱۷۴۔ نیز عجائب الاسفار۔ از بطوطہ ص ۳۴۔ ابن بطوطہ نے آپ کا نام غلطی سے فرید الدین لکھ دیا ہے۔

۱۷ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی ص ۳۴۷۔

۱۸ سیر الاولیا۔ از میر خور دے ص ۱۷۴۔ ۱۹ ایضاً ص ۱۳۶۔ ۲۰ ایضاً ص ۱۷۴۔ نیز۔ گلزار ابرار محمد غوثی ص ۵۳۔

۲۱ میر ملہم شہید۔ آپ سالار مسعود غازی کے رفیقوں میں سے ہیں۔ حضرت بدر الدین شاہ ولایت بدایوں آپ کی زیارت مزار کے لئے برہنہ پا تشریف لاتے تھے ملاحظہ ہو تذکرۃ الواصلین۔ از مولوی رضی الدین بسمل بدایونی (مطبوعہ لکھنؤ) ص ۱۱-۹

اتممت عمارة جدید فی عہد سلطان الاعظم ابوالمجاہد فی سبیل اللہ
 محمد بن تغلق شاہ السلطان ناصر امیر المومنین خلد اللہ ملکہ و سلطانہ و
 اعلیٰ مرہ و شانہ المعمار محمد سلطانی یوم احدی الثامن من ربیع الآخر ۷۲۸ھ^۱
 معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مزارات سے اسے عقیدت بھی تھی اور ان پر وہ حاضر بھی ہوا کرتا تھا
 حضرت سید سالار مسعودؒ کی زیارت کا حال برنی لکھتا ہے۔
 ”در بہر آنچ رفت و سپہ سالار مسعود شہید را کہ از غزاة سلطان محمود بکتلین بود۔ زیار
 کرد و مجاوران روضہ اور اصدقات بسیار داد“ ۷۲۸ھ

اشاعت اسلام کا جذبہ | محمد بن تغلق کے قلب میں ایک خاموش تبلیغی جذبہ کروٹیں لیتا ہوا نظر آتا ہے
 وہ اسلام کو ہندوستان میں بڑھتا اور ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر
 اس نے اُن دور دراز علاقوں میں جہاں مسلمان آبادی نسبتاً کم تھی علماء و مشائخ کو نہایت کوشش
 سے بھیجا۔ اس کی سیاسی بصیرت نے بتا دیا تھا کہ جس جگہ مسلمانوں کی آبادی نہ ہوگی وہاں
 اسلامی سلطنت کی بنیادیں استوار نہ ہو سکیں گی۔ اور اس سلسلہ میں ہر کوشش کوہ کنڈن دکاہ برآوردن
 کی مصداق ہوگی۔ چنانچہ دکن کے مسئلہ پر جب اس نے غور کیا تو اس کی دور بین نظر اسی طرف گئی۔ اس نے
 محسوس کیا کہ اس کے پیش رو باوجود بے پناہ طاقت اور قوت رکھنے کے دکن پر براہ راست حکومت
 نہ کر سکے۔ علاؤ الدین جیسے بادشاہ نے صرف خراج وصول کرنے پر اکتفا کر لیا۔ اس کی نظر فوراً تہ
 تک پہنچ گئی اور سمجھ گیا کہ اس خطہ میں جب تک مسلمان آبادی نہ ہوگی، دہلی سے حکومت کر نیکا
 خواب منت کش تعبیر نہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے کوشش کی کہ علماء و مشائخ کو دکن بھیجا جائے تاکہ
 وہاں پہنچ کر تبلیغ اسلام کریں اور اسلامی آبادی کو فروغ دیں جس کو تبدیلی دار السلطنت کے نام
 سے اب تک سنتے چلے آئے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ حقیقت میں اسی سلسلہ کی ایک کوشش تھی جس کو

۱۔ کنز التاریخ (تاریخ بدایوں) از مولوی رضی الدین بھل (مطبوعہ نظامی پریس بدایوں) ص ۵۱۔

۲۔ تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۴۹۱۔ نیز عجائب الاسفار از بطوطہ ص ۱۹۰ و تلخیص فرشتہ ج ۱ ص ۲۰۰ (اردو)

مورخوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ ایک مضحکہ خیز حرکت بن کر رہ گئی۔

• سلطان محمد بن تغلق نے اپنا دار السلطنت دہلی سے تبدیل نہیں کیا تھا اس نے صرف علماء و مشائخ کو دیوگیر بھیجا تھا۔ تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ اسلام کریں۔ اس کی فوج، خزانے اور دفاتر سب دہلی میں رہے۔ ہماری نظروں میں دار السلطنت کی تبدیلی کی جو تصویر کھینچی ہے وہ زیادہ تر مورخوں کے زورِ قلم کی رہنِ منت ہے۔ سلطان نے جس مقصد کے لئے ”بزرگانِ دہلی“ کو دیوگیر بھیجا تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ میر خور د نے لکھا ہے۔

”دیوگیر روانگی سے قبل سلطان نے ایک دربار عام کیا۔ اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہاد

کی ترغیب دی۔ اس جلسہ میں مولانا فخر الدین، مولانا شمس الدین کچھی اور شیخ

نصیر الدین چراغ دہلوی بھی موجود تھے۔“

ڈاکٹر مہدی حسین نے اپنی کتاب ”عروج و زوال محمد بن تغلق“ میں ثابت کیا ہے کہ صرف سلطان ہی دیوگیر بھیجے گئے تھے۔ اس کی تصدیق برنی، میر خور د اور عصامی کے بیانات سے ہوتی ہے۔
(۱) برنی دہلی کی بربادی پر اس طرح افسوس کرتا ہے۔

”دار الملک دہلی را کہ در مدت صد و شست و ہفتاد سال آبادانی آں دست دادہ بود

و مصر جامع شدہ و موازی بغداد گشتہ با جملہ سراپا و قصبات حوالی چہار کردی

و پنج کردی خراب کردند۔۔۔“

• ملاحظہ ہو۔ Dr. Mehdi Hussain's Rise & Fall of Mohd. bin Tughlaq & my article "Was the Capital transferred" in M. C. Magazine 1942 (March) PP 34-38.

• اس جہاد سے مقصد خاموش طریقہ پر اشاعتِ اسلام تھا۔ جیسا کہ سیرالاولیا سے ظاہر ہے اور ڈاکٹر آغا مہدی حسین نے تشریح بھی کر دی ہے ملاحظہ ہو ”عروج و زوال محمد بن تغلق“ (انگریزی) ص ۱۱۳۔

• سیرالاولیا۔ از میر خور د ص ۲۳۹۔

• Rise & Fall of Mohd. bin Tughlaq. P. 112.

• تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی ص ۲۷۲۔

برنی افسوس کرتا ہے دہلی کی اس آبادی کے اُجڑنے پر جو ۱۶۰، ۱۷۰ سال سے وہاں تھی۔ ظاہر کہ ۱۶۰، ۱۷۰ سال کے باشندے مسلمان ہی تھے اور یہ مدت فتح دہلی سے لگائی گئی ہے۔

(۲) "فتوح السلاطین" کے بیان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عصامی اس سلسلہ میں لکھتا ہے کہ محمد بن تغلق خدا کی طرف سے مسلمانان دہلی کی بد اعمالیوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ وہ ہندوؤں کا ذکر نہیں کرتا اس لئے کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑا تھا۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ نظام الدین اولیا سلطان غیاث الدین تغلق کی مجلس مناظرہ سے جو سماع کے متعلق ہوتی تھی واپس آئے تو فرمانے لگے "یہاں کے علماء احادیث نبوی کو نہیں سنتے۔ . . . جب سے انھوں نے روایت حدیث سے منع کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بے اعتقادی کی شامت سے بلا و مصیبت نازل نہ ہو" آگے چل کر میر خور د لکھتے ہیں "اس بحث کے چوتھے سال تمام علماء جو اس مجلس بحث میں شامل تھے۔ دیوگیر جلا وطن کئے گئے" اس سے بھی ظاہر ہے کہ کن لوگوں پر اس کا اثر پڑا۔

(۳) علاوہ ازیں سیر الاولیاء کے ایک اور بیان سے بھی محمد بن تغلق کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ لکھتا ہے کہ جب مولانا فخر الدین زراوی دیوگیر پہنچے تو حج جانے کے بارے میں مشورے کرنے کے لئے گئے قاضی صاحب نے کہا کہ بغیر اجازت سلطان جانا مصلحت نہیں کیونکہ اس کا ارادہ شہر کے آباد کرنے کا ہے اور اس کو علماء و مشائخ کے وجود سے زینت دینے کا ہے۔

حقیقت میں سلطان محمد بن تغلق دیوگیر کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شعاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں۔ دیوگیر کے سکوں پر "قہ دین اسلام" لکھا ہوا ہے۔ دین کا لفظ اس سکے میں بالکل نئی چیز ہے۔ بدرالاسلام، دارالاسلام وغیرہ الفاظ تو عام طور سے سکوں پر

۱۔ فتوح السلاطین۔ از عصامی (انڈیا آفس نسخہ نمبر ۸۹۵) ص ۲۲۹-۲۳۰۔ بحوالہ ڈاکٹر مہدی حسین ص ۱۱۲

۲۔ سیر الاولیاء از میر خور د ص ۲۸۸-۲۸۹ (مطبوعہ لاہور) ص ۲۳۹ ایضاً ص ۲۳۹

۳۔ E. Thomas: "Chronicles of the Pathan Kings of Delhi" P. 209.

کندہ کرائے جاتے تھے۔ لفظ ”دین“ خاص طور سے قابل غور ہے۔ اور اس صورت میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سلطان محمد بن تغلق نے سکوں کے ذریعہ سے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ۱۷

دکن کے علاوہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی سلطان نے علماء و مشائخ کو بھیجنے کی سجد کوشش کی۔ مولانا شمس الدین یحییٰ کو بھڑے پایہ کے عالم تھے سلطان نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا ”آپ جیسا عالم یہاں رہ کر کیا کر رہا ہے۔ کشمیر میں جا کر وہاں کے بت خانوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دعوت دیجئے“ ۱۸

خواجہ علاؤ الدین اجدہنی کے بیٹے شیخ معز الدین کو سلطان نے گجرات بھیجا۔ آپ وہاں تبلیغی کام کرتے رہے اور وہیں شہید ہوئے۔ ۱۹

علماء و صوفیائے کشیدگی کے اسباب | مذہبی تذکرہ نگاروں نے اکثر جگہ محمد بن تغلق کی علماء پر سختی کا ذکر کیا ہے جس جگہ محمد بن تغلق کا نام آیا ہے وہاں یہ بھی ضرور لکھا ہوا ہے کہ وہ علماء و مشائخ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ لیکن کہیں اس جبر و استبداد کی نوعیت کا پتہ نہیں چلتا۔ کس قسم کی تکلیف دیتا تھا؟ کس ”شرعی جیل“ سے دیتا تھا؟ اس سلسلہ میں یہ سیرت نگار اور تذکرہ نویس بالکل خاموش ہیں۔

Dr. R. P. Tripathi: "Some Aspects of muslim Administration" P. 61.

۲۰ آپ شیخ نظام الدین اولیاؒ کے مرید اور چراغ دہلوی کے استاد تھے۔ حضرت چراغ دہلویؒ نے آپ کے متعلق لکھا ہے۔

سالت العلم من احیاء حقاً فقال العلم شمس الدین یحییٰ
میر خور نے آپ کو ”دیئے علم اور گنج زہادت“ کہا ہے (سیر الاولیاء ص ۲۰۱ و ۱۹۷) مولانا آزاد بلگرامی لکھتے ہیں ”وکار علم و تبحر مولانا بجائے کشید کہ استادان دہلی در حلقہ درس او بہ زانوئے ادب نشند و در ذیل تلامذہ منسلک گشتہ بہ شاگردی افتخار نمودند“ (ماثر الکرام ص ۱۸۳)

۲۱ سیر الاولیاء۔ از میر خور ص ۲۰۱۔ نیز اخبار الاخبار۔ از مولانا عبدالحق محدث دہلوی ص ۹۷

۲۲ سیر الاولیاء۔ از میر خور ص ۱۷۲۔

۲۳ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بغیر فتویٰ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا (منتخب التواریخ۔ ۳ بیچ مبارک شاہی)

سیرالاولیاء میں کئی جگہ مشائخ پر سختی کا شکوہ ہے لیکن اس سے زیادہ تفصیل کہیں نہیں لکھی کہ ”وہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا؟ یہ ظلم و ستم کیا تھا؟ اور کیوں کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب دینے کی میر خور نے کوشش نہیں کی۔ لیکن وجوہات کا پتہ لگانا دشوار نہیں۔ خود سیرالاولیاء کے بعض جملوں سے اس شکایت کی ساری نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔

میر خور نے لکھا ہے ”سلطان ان دنوں سادات و مشائخ کو ادھر سے ہٹا کر کسی دنیاوی کام پر لگا دیتا تھا“ یہ دنیاوی کام یہ تھا کہ سلطان ان بزرگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجتا چاہتا تھا۔ یہاں لوگوں کے دل میں بجا طور پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی برا کام نہیں تھا۔ نہ اس میں ظلم و ستم کا کوئی پہلو ہے نہ صوفیاء و عوام کی شکایت کا باعث۔“

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کے اندر صوفیاء اور عوام دونوں کی ناراضگی کے اسباب پنہاں ہیں۔ جہاں تک صوفیاء کی مخالفت کا تعلق ہے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے کہ صوفیاء و مشائخ نے اپنے معاملات میں سلاطین کی مداخلت کو (خواہ وہ نیک کام ہی کے لئے کیوں نہ ہو) کبھی اچھا نہیں سمجھا۔ وہ اپنے نظام اور پروگرام کے مطابق جہاں مناسب سمجھتے تھے کام کرتے تھے۔ سلاطین کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو انجام دینا وہ ”شغل“ کے مترادف تصور کرتے تھے جو ان کی نظر میں روحانی موت سے کسی طرح کم نہ تھا۔ سہ مولانا کمال الدین زاہدؒ کا وہ جواب جو انھوں نے سلطان بلبن کو دیا تھا یا درکھنے کے قابل ہے اس سے صوفیاء کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔

سہ سیرالاولیاء از میر خور دص ۱۹۳۔ سہ لفظ ”شغل“ اس زمانہ میں ملازمت شاہی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔

سہ اس موضوع پر میں نے اپنے انگریزی مضمون

مطبوعہ میرٹھ کالج میگزین (مارچ ۱۹۲۵ء) ص ۷۷۔ ۷۸ میں بحث کی ہے۔

سہ مولانا کمال الدین زاہدؒ حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے استاد تھے۔ انھوں نے حدیث کی سند مولانا برہان الدین تلمیذ مؤلف مشارق الانوار سے حاصل کی تھی۔ تبحر علمی اور ہمدردی کا دور دورہ تھا ملاحظہ ہو ”اخبار الانوار“ از

مولانا عبدالحق محدث دہلوی ص ۷۱۔ سہ سیرالاولیاء۔ از میر خور دص ۹۵-۹۴

بلبن نے امامت شاہی قبول کرنے کی درخواست کی تو مولانا نے بے دھڑک جواب دیا "ہمارے پاس سوائے نماز کے اور کیا ہے۔ کیا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جاتی ہے" اس جملہ کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی شخص صوفیاء کی اس کام میں مخالفت پر تعجب نہیں کر سکتا۔ رہا عوام کی ناراضگی کا سبب سو اس کا اندازہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو عوام کی صوفیائے عقیدت کا تھوڑا سا بھی علم ہے دہلی کا وہ سماں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی "خواجہ قطب الدین بختیار کاکی" کو اپنے ہمراہ لیکر دہلی سے اجمیر روانہ ہوئے ہیں تو میلوں تک سلطان التمش اور باشندگان دہلی، دیوانہ وار، آہ و اناری کرتے، قدموں کی خاک اٹھاتے چلے گئے ہیں۔ وہ وقت بھی بھولنا نہیں چاہئے جب قطب صاحب کی وفات پر بابا فرید گنج شکر دہلی تشریف لائے ہیں۔ آئے ہوئے تیسرا دن ہے باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص رو کر یوں کہتا ہے "جب آپ ہانسی میں تھے تو روز ملاقات ہو جاتی تھی اب سخت مشکل ہے" اور جہاں جوش عقیدت کا یہ عالم ہو کہ

"از شہر تا غیاث پور چندیں مواضع نرہ چو ترہا بند ایندہ بودند و چہر انداختہ و چاہ ہا کاوانید

وٹھ ہا و سب ہا پر آب و آفتاب ہائے گلین مرتب داشتہ و بوریا ہا فرار کردہ در ہر چو ترہ و چہرے

حافظے و خادے نصب شدہ تا مریاں و تائبان و صالحاں را در آمد و شد آستانہ شیخ را برائے

و ضو ساختن بوقت گزاردن نماز خاطر متعلق نہ گردد" ۳۵

اندازہ لگائیے کہ جب ایسے مقبول مشائخ کو دور و دراز حصوں میں بھیجا گیا ہوگا تو عوام پر کیا گزری ہوگی؟ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ برنی نے، جو ان عقیدت مندوں کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب خانقاہوں کو خالی دیکھا تو اس کو ساری دہلی اجڑی ہوئی اور سونی نظر آئی۔

سیر الاولیاء کے صفحہ ۱۷۷، جہاں کہیں سلطان کے ظلم و ستم کا ذکر ملیگا وہاں اس کی وجہ یہی نظر آئے گی کہ سلطان مشائخ کو اپنے دربار میں بلا کر مختلف مقامات پر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے،

۳۵ سیر الاولیاء۔ از میر خرد ص ۵۱-۵۰۔ ۳۵ ایضاً ۶۶-۶۵

۳۵ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی ص ۳۴۴۔

مولانا شمس الدین یحییٰ پر ظلم و ستم کی تفصیل یہ ہے کہ ان سے کشمیر جانے کا اصرار ہے۔ شیخ قطب الدین منورؒ پر سختی کی روئداد یہ ہے کہ انھیں ہانسی سے دہلی اپنے ہمراہ لایا ہے۔ ۱۷ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن تغلق مشائخ سے اپنا ذاتی کام لیا کرتا تھا۔ فرشتہ کا بیان ہے:-

”نقل است کہ پادشاہ محمد تغلق شاہ کہ بہ واسطہ بیارے قتل و سیاست اور اخونی می گفتند

بادرویشاں سورمزاج بہم رسانیدہ حکم کرد کہ درویشاں بہ طریق خدمت گاراں خدمت

نمائند پس یکے مراتب نول خوراند و دیگرے دستار بہ بند۔ الغرض بے مشائخ را خدمت مقرر کردہ

بہ شیخ نصیر الدین اودھی المشہور بہ چراغ دہلی تکلیف بہ جامہ پوشانیدن نمود۔ ۱۸

محمد بولاق چشتی مصنف ”مطلوب الطالبین“ نے اس کی تردید کی ہے اور لکھا ہے:-

”بعض می گویند سلطان محمد تغلق، شیخ نصیر الدین راجامہ دار خود کردہ بود۔ محض کذب

گفتار عوام الناس است و بہ کتابے در نظر نیامدہ“ ۱۹

یہاں کچھ لوگ شاید ابن بطوطہ کے اس بیان سے استدلال کریں:-

”محمد شاہ بادشاہ ہوا تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مشائخوں اور عالموں کو اپنی نج

کی خدمت سپرد کیا کرتا تھا“ ۲۰

لیکن میرے نزدیک اس نج کی خدمت سے مراد یہ ہی تبلیغی کام تھا جو وہ علما کے سپرد کیا کرتا تھا۔ اس

خیال کی تائید ابن بطوطہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو وہ اسی جملہ کے آگے تحریر کرتا ہے:-

اور یہ دلیل لاتا تھا کہ خلفاء راشدین سوا اہل علم اور اہل صلاح کے کسی کو کوئی خدمت

سپرد نہیں کرتے تھے“ ۲۱

۱۷ سیر الاولیاء از میر خور دص ۲۰۱ ۱۸ ایضاً ص ۲۲۲

۱۹ تاریخ فرشتہ۔ از محمد قاسم فرشتہ (مقالہ دوازدہم) ص ۲۵۔ (مطبوعہ کانپور)

۲۰ مذہبی تذکرہ نویسیوں میں محمد بولاق چشتی ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس کے یہاں واقعات کی تحقیق بالکل

تاریخی انداز میں ہوتی ہے۔ ترتیب کا بھی وہ بہت خیال رکھتا ہے۔ مطلوب الطالبین کی ترتیب تو واقعی

قابل داد ہے۔ مذہبی تذکرہ نویسیوں میں یہ دونوں باتیں مشکل سے ملتی ہے۔

۲۱ مطلوب الطالبین۔ محمد بولاق۔ (قلمی نسخہ) ۲ عجائب الاسفار۔ از بطوطہ ص ۱۲۵۔ ۳ ایضاً ص ۱۲۵

ظاہر ہے کہ خلفاء راشدین نے اہل علم اور اہل صلاح کو کس قسم کی خدمت سپرد کی ہوگی؟^{۱۷}
اسی قسم کی خدمت سلطان اولیا و مشائخ سے چاہتا تھا۔ بعد کے تذکرہ نویسوں نے اس کو جامہ اور
پگڑی پہنانے کی خدمت بنا دیا اور سلطان کی خوب تشہیر کی۔

محمد بن تغلق نے اپنے عہد میں بعض صوفیوں اور درویشوں کو سزائیں ضروری تھیں اور
اسی بنا پر قتل و غارت گری کی یہ داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔ لیکن ان سزائوں کی وجوہات
کو نظر انداز کرنا بڑی بے انصافی ہے۔ محمد بن تغلق ظالم بادشاہ نہیں تھا۔ انسانی خون بہانے میں اس کو
کوئی لطف نہیں آتا تھا۔ اس نے بلا سبب کسی عالم یا صوفی کو نہیں ستایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ
اسباب غلط فہمی کے پیدا کئے ہوئے تھے۔ سلطان اور صوفیاء دونوں نے ایک دوسرے کو غلط سمجھا تھا
صوفیاء یہ سمجھتے تھے کہ سلطان ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر حاوی ہونا چاہتا ہے جو اب تک
سیاست اور سلاطین سے یکسر بے تعلق رہے ہیں۔ سلطان یہ سمجھتا تھا کہ صوفیاء اس کی حکم عدولی
پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک طرف سلطان اپنے احکام سے سرتابی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو دوسری
طرف صوفیاء کرام بھی اپنے اس مسلک کو جسے ان کے بزرگوں نے انتہائی خطرات کے وقت
بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، توڑنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے۔ دونوں میں کشمکش پیدا ہوئی
اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو آج تاریخ کے صفحات میں سلطان محمد بن تغلق کی بدنامی کی صورت
میں نظر آتا ہے۔

بعض قتل بالکل سیاسی مصلح کی بنا پر ہوئے تھے۔ مثلاً شیخ ہود کا قتل۔ شیخ ہود، شیخ
رکن الدین ملتانی کے پوتے تھے لیکن انھوں نے عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لی تھی۔

۱۷ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے خود ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا "ایک شخص امیر المومنین عمر بن
الخطابؓ کی خدمت میں آیا۔ بولا۔ اے خلیفہ مجھ کو کہیں کی حکومت دیجئے۔ آپ نے پوچھا۔ تو نے قرآن
پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا۔ اول قرآن پڑھ" ملاحظہ ہو خیر المجالس ص ۹۱-۹۲

قاضی ابو یوسفؒ نے لکھا ہے "حضرت عمرؓ کا معمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی فوج بھیجا ہوتی تھی تو
ان پر ایسا افسر مقرر کرتے تھے جو صاحب علم اور صاحب فقہ ہوتا تھا ملاحظہ ہو کتاب الخراج ص ۱۲۰

جاگیر کے سوگاؤں جو شیخ رکن الدین کو دئے گئے تھے شیخ ہود اپنے ذاتی صرف میں لانے لگے تھے شاہانہ ٹھاٹ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو جوتیوں کا ایک جوڑا نکلا جس پر جواہرات اور یاقوت جڑے ہوئے تھے سلطان نے ان کی دولت ضبط کر لی۔ اس کے بعد شیخ ہود نے ترکستان بھاگ کر جانے کا ارادہ کیا تو سلطان کو سیاسی خطرات پیدا ہوئے۔ انھیں بلا کر کہا تیرا ارادہ یہ تھا کہ ترکستان جا کر کہے کہ میں شیخ بہار الدین ذکر یا ملتانی کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور اس طرح ترکوں کو درد کے لئے لائے یہ کہہ کر سلطان نے ان کو قتل کر دیا۔ ۱۷۲۵ء

شیخ شمس الدین کول کے رہنے والے بزرگ کا قتل اس لئے کرایا گیا کہ انھوں نے اپنی مجلس میں نہ صرف باغی امیر کی تعریف کی بلکہ اس کو بادشاہی کے لائق بتایا۔ شیخ حیدری کا قتل بھی سیاسی وجوہات کی بنا پر ہوا انھوں نے قاضی جلال افغانی سے کھبات کی بغاوت میں سازش کر لی تھی اور مفتیوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ خطیب الخطباء دہلی کو اس لئے زد و کوب کیا گیا کہ شاہی خزانے کے جواہرات ان کی بے پرواہی سے تلف ہو گئے تھے۔ عقیف الدین کا شانی کے قتل کی بھی کچھ ایسی ہی وجوہات تھیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں تفصیل سے بعض ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو سلطان نے قتل کرایا۔ یا سزائیں دیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سزاؤں کا باعث کوئی نہ کوئی سازش یا سیاسی نافرمانی ضرور تھی۔ ۱۷۲۵ء

محمد بن تغلق اور حضرت سیر الاولیا میں لکھا ہے کہ سلطان محمد بن تغلق اور حضرت چراغ دہلوی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ میر خور دے کشیدگی تعلقات کی وجہ

۱۷۲۵ء شیخ بہار الدین ذکر یاہ اور ان کے سلسلہ کا سند، سیوستان اور ترکستان میں بڑا اثر تھا۔ برنی لکھتا ہے — "وتمامی اہالی دریائے سندھ از ملتان واچہ و فرود تر دیکہ با آستان متبرک شیخ رکن الدین قدس اللہ سرہ العزیزہ تشبہت و تعلق نمودہ بودند" ملاحظہ ہو "تاریخ فیروز شاہی" ص ۳۴۸

۱۷۲۵ء عجائب الاسفار۔ از ابن بطوطہ ص ۱۵۲ و ۱۵۳۔ ۱۷۲۵ء ایضاً ص ۱۵۴۔ ۱۷۲۵ء ایضاً ص ۱۵۸۔ ۱۷۲۵ء ایضاً ص ۱۵۰۔ ۱۷۲۵ء ایضاً ص ۱۵۸ و ۱۵۹۔ سیر الاولیا۔ از میر خور دے ص ۲۱۵

نہیں بتائی۔ ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ حضرت چراغ دہلویؒ نے سلطان محمد کے گجرات کے قیام کے زمانہ میں فیروز کو دہلی میں تخت پر بٹھا دیا تھا۔ سلطان کو گونڈل قیام کے زمانہ میں اس کی اطلاع ہوئی اور دونوں کو قید کر کے لانے کا حکم دیا۔ اگر بدایونی کا یہ بیان صحیح ہے تو کشیدگی تعلقات کی وجہ ظاہر ہے اس لئے ہم اس واقعہ پر ذرا تفصیل سے بحث کریں گے۔ برہنی نے اس کے متعلق صرف اتنا لکھا ہے۔

”پیش از ان کہ سلطان در کوندل آید و اقامت فرماید خبر نقل ملک کبیر از دہلی رسید و از خبر نقل او سلطان منقسم دل گشت و ہم از لشکر احمد ایاز و ملک مقبول نائب وزیر ممالک را از برائے پرداخت و مصالح دارالملک دہلی فرستاد و از دہلی خداوند زادہ و محمد ہم را و بعضے مشائخ و علمار و اکابر و معارف و حرمہائے ملوک و امرا و سوار و پیادہ سلطان محمد در کوندل طلب فرمود۔“ ۱۷۵

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان علماء و مشائخ میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی تھے میر خور دے اس کی وضاحت کر دی ہے لکھا ہے۔

”یہ بادشاہ آخری عمر میں شہر دہلی سے قریباً ہزار کوس کے فاصلہ پر ٹھٹھ میں بغاوت فرو کرنے کے لئے گیا۔ وہاں پر شیخ نصیر الدین کو معہ علماء اور بزرگوں کے طلب کیا جب وہاں پہنچے تو چنداں خاطر و مدارات سے پیش نہ آیا۔“ ۱۷۵

آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اہم جنگی مہم کے زمانہ میں سلطان نے ان علماء و مشائخ کو تنہا بلایا؟ محمد غوثی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان نے ناراضگی کی حالت میں شیخ کو وہاں طلب کیا تھا اور شیخ کو اس کا علم بھی تھا۔ چنانچہ تنہا جاتے ہوئے وہ نارنول میں شیخ محمد ترک نارنولی کے مزار پر

۱۷۵ منتخب التواریخ۔ از بدایونی ص ۲۴۲ (مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ)

۱۷۵ تاریخ فیروز شاہی۔ از برہنی ص ۵۲۳ ۱۷۵ سیر الاولیاء۔ از میر خور دے ص ۲۱۵

محمد بولاق چشتی نے ”مرآت الاسرار“ کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ تنہا روانگی کے وقت سلطان ان بزرگوں کو ہمراہ لے گیا تھا۔ لیکن برہنی اور میر خور دے کے صاف بیانات کے پیش نظر یہ بالکل غلط ہے (مطلوب لٹا لین)۔

حاضر ہوئے اور بہت دیر مراقبہ میں مستغرق رہے اور کشائش مشکل کے لئے دعائیں مانگیں۔ ۱۵۔ میر خور د
کے اس بیان سے کہ وہ خاطر و مدارات سے پیش نہ آیا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ناراضگی کی حالت
میں شیخ کو بلایا تھا۔ آگے چل کر میر خور د نے خود لکھا ہے۔

آپ نے اس ذلت کو برداشت کیا جس کے عوض بادشاہ کو بجائے تخت سلطنت کے
تابوت میں ڈال کر لائے۔ الغرض جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بادشاہ آپ کو تکلیف
کیوں دیا کرتا تھا تو فرمایا میرے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک معاملہ تھا تو اس معاملہ
کی بنا پر اس کو دنیا سے اٹھایا گیا ہے ۱۶۔

یہاں دو سوالات اور پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) فیروز اور چراغ دہلوی کے تعلقات کا کیا ثبوت ہے؟

(۲) فیروز نے اگر بغاوت کی ہوتی تو سلطان اس کو ضرور سزا دیتا لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں؟

جہاں تک فیروز اور حضرت چراغ دہلوی کے تعلقات کا مسئلہ ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہے
کہ فیروز کو جن ہزرگوں نے تخت سلطنت پر بٹھایا ان میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی شامل تھے
جہاں تک فیروز کو سزا دینے کا سوال ہے، برنی کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر وقت میں
دونوں میں صفائی ہوئی تھی۔ برنی لکھتا ہے۔

”دریائے کہ سلطان محمد در لشکر مریض شد و مرض سلطان امتداد گرفت خداوند عالم

سلطان محمد را تداوی بسیار کرد خدمت و شفقت و حق گزاری ولی نعمت بسیار بجا

آورد۔ و سلطان محمد از بادشاہ عہد و زبان فیروز شاہ خداوند ملکہ و سلطانہ بنایت رافضی گشت

و شفقت کہ در قدیم الایام در باب خداوند عالم داشت یکے بہ ہزار کرد۔ ۱۷۔

۱۷۔ گلزار ابرار۔ از محمد غوثی ص ۶۹۔ نیز۔ اخبار الاخیار۔ از مولانا عبدالحق ص ۴۷۔

۱۸۔ سیر الاولیاء۔ از میر خور د ص ۲۱۵۔ ۱۹۔ تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۵۳۵۔ درویش جامی نے

۲۰۔ لکھا ہے ”سلطان فیروز از کمترین معتقدان ایثاں بود“ سیر العارفین ص ۱۲۰۔

۲۱۔ تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۵۳۲۔

برنی کے اس بیان میں سلطان محمد کی ناراضگی کی طرف ایک خاموش اشارہ ہے۔

بہر حال اس تمام گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ بدایونی کا بیان بے بنیاد نہیں ہے اور سلطان محمد بن تغلق اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے تعلقات کی کشیدگی کا باعث یہ ہی امر تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ پہلا موقع تھا کہ چشتیہ سلسلہ کے کسی بزرگ نے دہلی کی سیاست میں ایسا نمایاں حصہ لیا۔ یقیناً اس وقت سلطنت میں انتہائی بد نظمی اور بتری ہو گئی ہوگی کہ حضرت چراغ دہلوی بھی خاموش نہ رہ سکے۔ اور مجبوراً محمد بن تغلق کی غیر موجودگی میں فیروز کو تخت پر بیٹھنے میں مدد دی۔ ورنہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے انتہائی نازک اور خطرناک وقت میں بھی دہلی کی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔

خلافت سے تعلقات | خلافت سے تعلقات کے سلسلہ میں جب ہم سلطان محمد بن تغلق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو مختلف دور نظر آتے ہیں۔ پہلا ابتداء عہد سے ۷۷۰ھ تک اور دوسرا ۷۷۰ھ سے اختتام عہد تک۔ پہلے دور میں سلطان نے خلافت کو تقریباً نظر انداز کر دیا تھا۔ دوسرے دور میں سلطان نے خلافت سے جس عقیدت کا اظہار کیا وہ سلاطین اسلام کی تاریخ میں یقیناً عظیم النظیر تھا۔ پہلے دور کے سکوں پر خلیفہ کا نام کہیں نہیں ملتا۔ اس کی بجائے خلفائے راشدین کے نام کلمہ، آیات قرآنی وغیرہ کندہ ہیں۔ بعض سکوں پر

والله الغنی وانتم الفقراء ۷۷۰ھ

بعض پر ”محی سنن خاتم النبیین“ لکھا ہوا ملتا ہے۔ ۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲ھ میں جو سکے دیو گرنے جاری ہوئے ہیں ان پر کندہ ہے۔

من اطاع السلطان فقد اطاع الرحمن ۷۷۰ھ

۷۷۰ھ خلافت سے بالکل قطع تعلق کر دینے کا خیال صحیح نہیں۔ اس زمانہ کے سکوں پر گو خلیفہ کا نام نہیں ملتا لیکن عمارتوں پر ناصر امیر المومنین لکھا ہوا ملتا ہے۔ مثلاً ۷۷۰ھ کا کتبہ مزار میر ملہم

Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, E. Thomas ۷۷۰ھ
PP. 211, 215
P. 249, 250 ۷۷۰ھ

دیوگیر کے سلسلہ میں جو عام مخالفت پیدا ہو گئی تھی اس کو شاید سلطان ان مذہبی فرائض کی یاد دہانی کر کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس زمانہ کے بعض سکوں پر یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔

”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ ۱۷

”لا يولا السلطان كل الناس بعضهم بعضا تغلق“ ۱۸

لیکن اس دور کے کسی سکے پر خلیفہ کا نام نہیں ملتا۔

دوسرے دور میں جو ۱۲۷۷ء سے شروع ہوتا ہے، سلطان کے خیالات میں بڑی زبردست

تبدیلی ہو گئی تھی۔ اس زمانہ کے اکثر سکوں پر صرف خلیفہ کا نام ملتا ہے۔ سلطان کا کہیں ذکر نہیں ۱۹

سلطان کے خیالات میں تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب سلطان کو

ہر چار طرف سے ناکامی نے گھیر لیا۔ جب مسلمانوں کے مذہبی حلقوں میں بغاوت کے آثار نظر آنے

لگے، جب قاضیوں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جب عوام اس سے برگشتہ ہو گئے

اور اس کی ہر نئی اسکیم کی زیادہ سے زیادہ مخالفت ہوئی، اور وہ کسی طرح سے حالات پر قابو

نہ پاسکا، تو اس نے خلیفہ سے اپنی حکومت کی اجازت کی درخواست کی۔ تاکہ اس طرح مذہبی

حلقہ کی مخالفت کا خاتمہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اذن خلافت کو وہ سیاسی حربہ کے طور پر استعمال

کرنا چاہتا ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے جس طرح خلیفہ سے بڑاؤ کیا اس سے

خلوص اور عقیدت ٹپکتی تھی۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے صحیح لکھا ہے کہ اس کا اعتقاد

اور طرز عمل تمام سلاطین اسلام میں بے مثال ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مستعصم باللہ کے عہد میں

تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی خلافت عباسیہ کا پیرا بن تار تار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مصر میں

خلافت عباسیہ نے از سر نو زندگی حاصل کی۔ آمدورفت کے ذرائع آسان نہ ہونے کی وجہ سے

ہندوستان میں کئی سال خلافت بغداد کی تباہی کے بعد یہ نہ معلوم ہو سکا کہ مسلمانانِ عالم نے

۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ *Chronicles* p. 250. ایضاً ص ۲۵۹ و ۲۶۰۔

۲۰۔ ”خلافت اور ہندوستان“ از مولانا سید سلیمان ندوی ص ۱۵ (مطبع معارف اعظم گڑھ سنہ ۱۳۳۴ھ)

خلافت کا دوبارہ کیا نظام قائم کیا مسافروں اور تاجروں سے اس کے متعلق معلومات ہوتی رہی برنی لکھتا ہے

”در خاطر افتاد کہ سلطنت و امارت سلاطین بے امر دادن خلیفہ کہ از آل عباس بود

درست نیست۔ و ہر بادشاہی کہ بے منشور خلفائے عباسی بادشاہی کردہ است۔ یا

بادشاہی کند متغلب بودہ است۔ و متغلب بود۔ و از خلفائے عباسی سلطان بسیار قبیح

می کرد تا از بسیار مسافران شنید کہ خلیفہ از آل عباس در مصر بر خلافت متمکن است

و سلطان بہ اعوان و انصار دولت خود بہ آل خلیفہ کہ در مصر است بہت کرد و در کردار

عرض داشت من جانب خلیفہ سوار می کرد و از ہر بات چیز یاد آں می نوشت و چون

در شہر آمد نماز جمعہ و نماز اعیاد را در توقف داشت و از سکہ نام خود در کنایہ و فرمود

تا در سکہ نام و لقب خلیفہ نویسند و در اعتقاد خلافت آل عباس مبالغہا کرد کہ

در تحریر و تقریر نہ توان گنجانید۔“ سہ

۴۴۴ھ مطابق ۱۰۳۳ء میں جب حاجی سید صرصری کی سرکردگی میں مصر کے دربار خلافت

سے خلعت اور فرمان آیا تو سلطان نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ بدر چاچ نے ایک

قصیدے میں لکھا ہے:-

برہنہ پا و سر کردہ چوں ایماں شہزادہ سلامش

ز جزع شہ شدہ غلطاں گہر بر نقرہ خامش

گئے بر عمل می بارید مروارید بادامش

میان روز میدیدیم شب را بامہ تاش

سر ہر قبہ را فرقے ز ہفتم طاق و نہ بامش

بہ ہفت اقلیم می خوانند شاہنشاہ اسلامش

باستقبال فرمانے کہ از پیش امام آمد

خلایق پیش و پس پویاں، ملائک ذکر حق گویاں

کہ از شکر و ثنائے حق شکری رنجیت یا قوتش

چو شہ پوشید خلعت را برنگ مردم دیدہ

ز آئینہا کہ شد بستہ ندیدیم یکسر موئے

امیر المومنین فرمود تا ہر جمعہ بر منبر

سہ تاریخ فیروز شاہی۔ از برنی۔ ص ۴۹۲ و ۴۹۱۔ ایضاً ص ۴۹۵۔ برنی لکھتا ہے ”بہ چنداں جلالت و عظمت کہ او

داشت در پیش آرنندگان منشور خلیفہ تواضع ہامی کرد کہ بیچ کینہ غلامی در پیش ملک و مخدوم خود نہ کند۔“

سہ قصائد بدر چاچ۔ از بدر چاچ (مطبوعہ نول کشور کاپور ۱۸۶۳ء) ص ۱۲

ایک دوسرے قصیدہ کے شعر ہیں۔

جبریل از طاق گردوں البشر گویاں رسید   کز خلیفہ سوئے سلطان خلعت و فرماں رسید
ملک را باز و قوی شد، دیں سرفرازی نمود   شرع را حرمت فنروں، رونق ایماں رسید
درد اسلامی کہ در سرداشت شاہنشاہ عصر   از ولی المسلمین این درد را دریاں رسید

خلیفہ سے عقیدت اور محبت کا اندازہ برنی کے اس بیان سے ہوتا ہے لکھا ہے۔

» علماء و عقلا ریک دیگر بر سبیل تعجب می گفتند کہ سلطان محمد را در حق خلیفہ عصر واحد

محبت است کہ از نام او زندہ می شود « ۱۵

ابن بطوطہ نے سلطان محمد بن تغلق کا خلیفہ زادہ غیاث الدین سے عقیدت کا واقع مفصل

لکھا ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے سلسلہ کا ایک عباسی خلیفہ زادہ غیاث الدین کسی سبب سے ترکستان

چلا آیا اور وہاں حضرت قثم بن عباسؒ کے مزار پر سا لہا سال مجاور رہا۔ جب سلطان محمد کی خاندان عباسیہ

سے عقیدت کا آوازہ پھیلا تو غیاث الدین نے ترکستان سے اپنے دو سفیر سلطان کے پاس بھیجے بغداد

کے جو لوگ ہندوستان میں مقیم تھے انھوں نے خلیفہ زادہ کی صحیح النبی کی شہادت دی۔ سلطان نے

عرضہ بھیجا اور بڑی منت سے خلیفہ زادہ کو ہندوستان بلایا۔ جب وہ ہندوستان کی سرحدیں داخل

ہوا تو امار کو استقبال کے لئے بھیجا۔ جب سرستی تک سواری پہنچی تو قاضی القضاۃ صدر جہاں کمال الدین

غزنوی اور دوسرے علماء استقبال کے لئے روانہ ہوئے۔ جب دہلی سے باہر مسعود آباد میں پہنچا اور

سلطان نے خود پیادہ پا ہو کر خلیفہ زادہ کی رکاب تھامی۔ بڑے ترک و احتشام سے یہ سواری دہلی

پہنچی۔ غیاث الدین کو شاہی مہمان رکھا گیا۔ مخدوم زادہ خطاب ہوا۔ دربار میں وہ آتا تو سلطان خود اس کو

تعظیم کرتا۔ ایک مرتبہ سلطان کی کوئی بات غیاث الدین کو ناگوار ہوئی۔ تو سلطان نے اس انداز میں

معافی مانگی۔ مخدوم زادہ! مجھے اپنی برارت کا اس وقت تک یقین نہ آئے گا جب تک یہ پائے مبارک

۱۵ قصائد بدر چاچ - ص ۱۵ - (مطبوعہ کانپور ۱۸۷۳ء)

۱۶ تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۲۹۶۔

ہندوؤں سے برتاؤ | جب کسی سلطان کے مذہبی جذبات و رجحانات کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاً لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے عہد میں غیر مسلموں پر ضرور ظلم و ستم روا رکھا گیا ہوگا حالانکہ یہ خیال تاریخی شواہد کے بالکل خلاف ہے۔ صحیح مذہبی جذبات، کبھی انصاف اور رواداری میں حائل نہیں ہوئے۔ چنانچہ محمد بن تعلق نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول، انصاف و رواداری کی وہ مثال قائم کی ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ جن مورخوں نے اس کی مطلق العنانی، استبداد اور خوں ریزی کی داستانیں نہایت بلند آہنگی سے مشہور کی ہیں انھوں نے سلطان کو کبھی ایک ہندو کے استغاثہ پر مجرم کی حیثیت سے قاضی کی عدالت میں کھڑے ہوئے نہیں دیکھا۔ عدل گستری اور انصاف پروری کی ایسی مثال تاریخ کے صفحات میں تلاش سے بھی نہیں ملے گی۔

صرف یہ ہی نہیں بلکہ سلطان نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے دیئے جہاں بھی اسے جوہر نظر آیا اس نے بلا امتیاز مذہب و ملت اس کی قدر کی۔ رتن کا واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ کس طرح ایک امیر کی سفارش پر دربار سلطانی میں باریاب ہوا۔ سلطان نے جب اس کی اہلیت اور صلاحیت کا اندازہ کر لیا تو اس کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اور علم اور نوبت رکھنے کی اجازت جو بقول ابن بطوطہ صرف بڑے بڑے امیروں کو دی جاتی تھی اس کو بھی دی۔

اس کو ہندوؤں پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ بڑے بڑے قلعے ان کی سپردگی میں دیے
فرشتہ نے بتایا ہے کہ بھرن رائے جو قلعہ گلبرگہ کو بھیج دیا گیا تھا سلطان کے نہایت معتبر حکام

میں سے تھا۔ دھارادھر کو دیو گیر کا نائب وزیر اور دیوان اسلوب مقرر کیا۔

جہاں تک عام ہندوؤں کا تعلق تھا۔ برنی نے "فتاویٰ جہانداری" میں ان کی حالت لکھی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو آرام اور آسائش سے زندگی بسر کرتے تھے دارالسلطنت دہلی میں "رائے" "ٹھاکر" "ساہو" "مہنت" "پنڈت" کے معزز القاب سے مخاطب کئے جاتے تھے مذہبی کتابیں اور سنسکرت پڑھنے کی پوری پوری آزادی تھی۔ آثار قدیمہ کے کچھ کتبوں سے بھی ہندوؤں کی آسودہ حالی اور فارغ البالی کا پتہ چلتا ہے۔ ۱۳۸۲ء و کرمی مطابق ۱۳۲۷ء کا ایک سنسکرت کتبہ ملا ہے جو سریدھار نامی برہمن نے دہلی کے قریب ایک کنوئیں پر کندہ کرایا تھا اس میں سلطان وقت محمد بن تغلق کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔

ودیاپتی ٹھاکر کی مشہور کتاب "پرس پرشکا" میں جو چودھویں صدی کے آخر میں لکھی گئی ہے سلطان کے ہندوؤں سے اچھے برتاؤ کا ثبوت ملتا ہے۔ ابن بطوطہ نے بتایا ہے کہ سلطان جوگیوں کی بہت تعظیم کرتا تھا اور ان کو اپنی صحبت میں رکھتا تھا۔

۱۔ تاریخ فرشتہ۔ از قاسم فرشتہ۔ ۱۷۷۰ء برنی۔ ۳ ج الدبیر ج ۳ ص ۸۷۲

۲۔ فتاویٰ جہانداری۔ از ضیاء الدین برنی۔ (انڈیا آفس ۲۵۶۳)

بحوالہ ڈاکٹر آغا جہدی حین XIV و XIII P.

Catalogue of the Delhi Museum of Archaeology, ۱۷
Compiled by J. P. Vogel (Calcutta Baptist
Mission Press 1908) P. 29.

۳۔ ودیاپتی ٹھاکر۔ بہار کا ایک مشہور شاعر تھا۔ یہ کتاب ۱۷۸۵ء میں دیوا سمبھا کے عہد میں تصنیف ہوئی تھی۔

Indian Antiquary XIV July 1885 - "Vidyapati
& his Contemporaries" by Grierson.

Vidyapati Thakur: Purusa Pariksha. ۱۷
(Allahabad. 1912) PP. 20-24, 41-44.

۴۔ عجائب الاسفار۔ ابن بطوطہ ص ۲۶۶۔

بیت المقدس پر اجمالی نظر

از جناب منشی عبدالقدیر صاحب دہلوی

(۲)

ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ الواح میں خدایت المقدس کے صحفہ سے کہتا ہے کہ تو میرا عرش ہے۔ تو میرے قریب ہے میں نے آسمانوں کو تیری جڑ سے اٹھایا ہے اور تیرے نیچے میں نے زمین کو بچھایا ہے اور تمام دور دراز مشکل اور دشوار گزار پہاڑ تیرے نیچے ہیں جو تیرے اندر مر گیا گویا وہ آسمانی دنیا میں مرا ہے اور جو تیرے گرد مر گیا گویا وہ تیرے اندر مرا ہے۔ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ میں تجھ پر آسمانی روشنی نہیں بھیجوں گا۔ اور میں تجھ کو دھوؤں گا یہاں تک کہ تو دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا۔ اور میں تجھ پر ایک دیوار قائم کروں گا جو زمین کے گھنے بادلوں سے بارہ میل اونچی ہوگی۔ اور جو روشنی تجھ پر ڈالوں گا وہ آدم کے کافر بیٹوں کا وجود اور ان کے نقش قدم مٹا دیگی۔ اور میں تجھ پر بلائوں گا اور انبیاء کے گروہ بھیجوں گا اور ایک نور کی جھاڑی بھی تجھ پر پیدا کروں گا میں اپنے ہاتھ سے تیری مدد اور نیکی کی ضمانت لوں گا اور میں تجھ پر اپنی ارواح اور اپنے فرشتوں کو نازل کروں گا تاکہ تیرے ساتھ عبادت کریں۔ نہ آدم کی اولاد میں سے کوئی قیامت سے پہلے تیرے اندر داخل ہوگا اور جو کوئی دور سے اس معبد کو دیکھے گا اس پر برکتیں نازل ہوں گی۔ جو تیرے اندر عبادت کرتا ہے میں تجھ پر نور کی دیوار اور گہرے بادلوں کی جھاڑی رکھوں گا۔ یعنی لعل اور موتیوں کی پانچ دیواریں۔

کتاب زبور میں آیا ہے کہ اے بار آور فرش تو بزرگ ہے تو عظیم ہے۔ تجھ پر حشر پائے گا اور تجھ کو تمام خلقت موت کی نیند سے اٹھسکی۔

مزید براں اسی مصنف سے روایت ہے کہ خدا تعالیٰ صخرہ بیت المقدس سے کہتا ہے کہ جو تجھ کو محبوب رکھتا ہے میں اس کو محبوب رکھوں گا جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو تجھ سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا۔ سال بسال میری نگاہیں تجھ پر لگی رہتی ہیں اور جب تک میں اپنی آنکھ کو فراموش نہیں کر سکتا تجھ کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جو کوئی تیرے اندر دو رکعت نماز پڑھے اس کے سب گناہ بخش دوں گا اور ایسا معصوم بنا دوں گا گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بشرطیکہ وہ معاصی کی طرف پھر رجوع نہ کرے اور ان کو از سر نو شروع نہ کر دے۔

یہ بھی ایک پرانی روایت ہے کہ خدا صخرہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں ہر اس شخص سے جو اس میں رہے پختہ عہد و وعدہ کرتا ہوں کہ تمام عمر ہر روز اس کو روٹی اور زیتون کا تیل پہنچاتا رہوں گا اور گردش لیل و نهار اس کو ضرور وہ دن دکھائے گی جبکہ میں اپنی انتہائی نوازش سے تمام خلقت کو انصاف کرنے کے لئے تجھ پر اتار دوں گا جبکہ تمام مردے جی اٹھیں گے۔

ایک یہ بھی روایت ہے کہ مقاتل بن سلیمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور دروازہ کے پاس بیٹھ کر صخرہ کو دیکھنے لگے اور وہاں ہماری بہت بڑی جماعت جمع تھی۔ وہ پڑھ رہے تھے اور ہم سن رہے تھے اتنے میں علی بن البدوی سلیم پرپنے ہوئے فرش پر زور زور سے چلتے ہوئے آگے بڑھے اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انھوں نے حاضرین سے کہا کہ مجھ کو راستہ دو، لوگ اُدھر اُدھر ہٹ گئے اور انھوں نے ان کو دھمکاتے ہوئے تنبیہ کی کہ دھماکے سے نہ چلیں، اور کہا آہستہ چلو اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ جہاں مقاتل ہے اور جہاں تم زور سے چل رہے ہو وہی مقام ہے جہاں جنت کی ہوائیں بسی ہوئی ہیں اور اس کے ارد گرد کوئی مقام ایسا نہیں ہے اور اس کے احاطہ میں بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی پیغمبر یا مقرب فرشتے نے نماز نہ پڑھی ہو۔

ام عبداللہ بنت خالد اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ وہ ساعت یقیناً مقرر ہے جبکہ

کعبہ دہن کی طرح صخرہ کے پاس لیجا یا جائے گا اور اس پر تمام حج کی برکات لٹکی ہوئی ہوں گی اور وہ اس کا عمامہ بن جائیں گی۔

یہ بھی مروی ہے کہ الصخرہ مسجد کے وسط میں ہے اور متعلق ہے سوائے اس ذات کے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتی اس کے مغربی گوشہ پر رسول مقبول اکھڑے ہوئے تھے جب کہ وہ شب معراج براق پر سوار ہو رہے تھے یہ گوشہ آپ کی تعظیم میں کانپنے لگا اور دوسرے گوشہ پر پرفشتوں کی انگلیوں کے نشان ہیں جنہوں نے اسے لرزنے سے باز رکھا تھا اس کے نیچے دونوں سروں پر سوراخ ہے جس پر دروازہ ہے اسی دروازہ سے لوگ عبادت کیلئے داخل ہوتے ہیں۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ایک روز میں نے بھی داخل ہونے کا تہیہ کیا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مجھ پر گر پڑے گا۔ میں نے اس کی سیاہی کو دیکھا کہ بہت سے زائرین اس کے سیاہ ترین حصے میں گئے اور گناہوں سے پاک و صاف باہر نکلے۔ میں پھر داخلہ کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے دل میں کہا غالباً یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ داخل ہوئے اور میں نے بہت جلدی کی۔ بہت ممکن ہے کہ تھوڑی سی آستنی مفید ثابت ہو چنانچہ میں نے داخل ہونے کا عزم کر لیا اور داخل ہو کر میں نے عجیب و غریب بات دیکھی کہ صخرہ ہر پہلو اور ہر طرف سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا کیونکہ میں نے اس کو زمین سے ادھر پایا۔ بعض پہلو البتہ زمین سے دور تھے بعض کم۔ قدم مبارک کا نقش آج کل علیحدہ پتھر پر اس کے بالکل سامنے اوپر کو ایک ستون پر رکھا ہوا ہے اور یہ قبلہ کے مغرب میں ہے۔

آج کل الصخرہ حجرے کے کنارے پر ہے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ حجرہ کا دروازہ کھل سکے یہ دروازہ قبلہ سے بھی ہٹا ہوا ہے یعنی دونوں کے درمیان ہے۔ حجرے کے دروازہ کے نیچے پتھر کی سیڑھیاں ہیں جن کے ذریعہ آدمی حجرے میں اتر سکتا ہے۔ اس حجرے (تہ خانہ) کے وسط میں گہرے بھورے رنگ کا چمڑے کا قالین بچھا ہوا ہے جس پر زائرین کھڑے ہوتے ہیں جس وقت

وہ الصخرہ کی بنیاد دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مشرق کی جانب ہے قبلہ کے رخ جو درختوں کی قطار ہے اس کے نیچے لگواں لگوں سنگ مرمر کے ستون ہیں اور دوسری طرف بھی الصخرہ کے آخری کنارے کی اڑواڑ کے طور پر لگے ہوئے ہیں یہ اس لئے ہیں تاکہ قبلہ کی طرف اس کو لڑنے سے روکیں۔

ان کے علاوہ اور بھی عمارتیں ہیں۔ الصخرہ کے صومعہ میں ایک عمارت ہے۔ صومعہ کے نیچے مغربی جانب وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کی انگلیوں کے نشان ہیں یہ مذکورہ بالا نقش قدم ٹریل سے بہت قریب آخر میں مغربی دروازہ کے مقابل ہے۔

ڈاکٹر رابنسن لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلعم کے پیروں نے ۶۳۶ء میں حضرت عمرؓ کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح کیا اور خلیفہ نے ارادہ کیا کہ یہودیوں کے صومعہ کی جگہ پر مسجد تعمیر کریں۔ یروشلم کے عنوان کے تحت میں مسلمان مورخوں کی زبانی اس تعمیر کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ صلیبی جنگوں کے مورخ ہاں اتفاق اس عظیم الشان صخرہ کو خدا کا گھر Temple Domini کہتے ہیں اور اس کی وضع قطع اور اس کی اندرونی چٹان کو بیان کرتے ہیں۔

لفٹنٹ ای آر کونڈر۔ رائل انجینئر لکھتے ہیں کہ قبتہ الصخرہ عربی فن تعمیر کے اس ابتدائی عہد کی یادگار ہے جبکہ ان کی تعمیر نے اپنی خاص طرز پیدا نہیں کی تھی اور وہ اپنی مسجدیں بنانے کے لئے بازنطینی معماروں سے کام لیتے تھے۔ لفٹنٹ مذکور کہتے ہیں کہ قبتہ الصخرہ بذاتہ مسجد نہیں ہے جیسا کہ غلطی سے اس کو مسجد کہا جاتا ہے بلکہ مسجد اقصیٰ کے بیرونی صحن میں قیام کرنے کی ایک جگہ ہے قبتہ الصخرہ کی تعمیری تاریخ | لفٹنٹ کونڈر نے اس عمارت کی بتدریج تعمیر کے حالات اس طرح لکھے ہیں کہ ۸۳۱ء میں خلیفہ المامون نے قبتہ الصخرہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو بیرونی دیوار سے اس کا احاطہ کیا اور اس کو موجودہ شکل میں لایا جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ چھتہ کی چھت کی کڑیوں پر ۹۱۳ء تاریخ درج ہے۔ بہت عمدہ کھدی ہوئی لکڑی کی گرونی جو موجودہ خاتم بندی کی چھت گیری کے نیچے چھپ گئی ہے پہلے ضرور نیچے سے نظر آتی ہوگی۔ ۱۱۸۷ء میں زلزلہ سے اس عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اسی سنہ میں گنبد کے قدیم پچکاری کے کام کی مرمت ہوئی

جیسا کہ کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کتبہ کا موجودہ لکڑی کا کام حسین بن سلطان حکم کا بنوایا ہوا ہے جیسا کہ کتبہ مورخہ ۱۱۲۲ء سے ظاہر ہوتا ہے۔

بعد میں یہ عمارت صلیبیوں کے قبضے میں آئی جنہوں نے اس کا نام خدا کا گھر Temple Domini رکھا۔ صخرہ مقدس موجودہ شکل میں تراشا گیا اور سنگ مرمر کے چوکے بچھا دیے گئے اور اس پر قربان گاہ بنائی گئی۔ یہ کام ۱۱۱۵ء سے ۱۱۳۶ء تک ہوتے رہے گنبد کے ستونوں کے درمیان لوہے کا خوبصورت کٹہرا اور نقش و نگار کے مختلف کام مع چند چھوٹی چھوٹی قربانگاہوں کے جن پر موتیں بنی ہوئی ہیں اور جو مسلمانوں کے لئے قابل نفرت ہیں یہ سب اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔ بیرونی دیواروں پر اندر کی جانب بارہویں صدی میں یہ تصویریں بنائی گئی تھیں جن کے آثار اب تک باقی ہیں۔ چھوٹی دیوار کے اوپر باہر کے رخ چاروں طرف منڈیر بنی ہوئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ستون اور محرابیں بھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیبیوں نے منڈیر کی محرابوں کو تفتہ لگا کر اوپر سے شیشے کی پچکاری کی تھی جیسی انھوں نے بیت لحم میں کی تھی۔

۱۱۸۷ء میں سلطان صلاح الدین نے اس شہر کو فتح کیا تو قربانگاہ کو کھود ڈالا اور پھر محض چٹان نکال آئی۔ بتوں کی تصویروں کو سنگ مرمر کی سلوں سے ڈھانک دیا اور قبۃ الصخرہ کی مرمت کی۔ سنہری رنگ بھروایا جیسا کہ ۱۱۸۹ء کے کتبہ سے ظاہر ہے۔

۱۶۳۱ء میں نکیر الدین نے باہر کے شیشے اور اندر کے سنہری کام کی تجدید کی جیسا کہ کتبہ سے واضح ہوتا ہے۔ ۱۵۲۰ء میں سلطان سلیمان نے ستونوں کے پرگول اور اوپر کے حصوں پر سنگ مرمر لگوادیا۔ لکڑی کی کانس جو ستونوں کی درمیانی کڑی سے متصل ہے اسی زمانہ کی معلوم ہوتی ہے اور گنبد کے نیچے کی محرابوں کا سنگ مرمر کا ہلکا سا نوکدار دخول بھی شاید اسی زمانہ کا ہے۔ درہچوں پر ۱۵۲۸ء تاریخ کندہ ہے جیسا کہ ۱۵۶۱ء کے کتبوں سے پتہ چلتا ہے۔ دروازے ۱۵۶۳ء میں بنائے گئے۔ حجروں کی خوبصورت لکڑی کی خاتم بندی کی چھت گیری کی تاریخ نامعلوم ہے البتہ اس سے بعض کوئی کتبہ چھپ گئے ہیں جو ۱۵۶۳ء یا ۱۵۸۸ء کے ہیں نیز لکڑی کی گردنی بھی جو غالباً ۱۵۹۳ء

کی ہے اس میں پوشیدہ ہو گئی ہے لہذا یہ چھت گیری غالباً حضرت سلیمانؑ کے عہد کی ہے۔ ۱۸۳ء میں سلطان محمود اور ۱۸۴۳ء میں سلطان عبدالعزیز نے قبہ کی مرمت کرائی اور مؤخر الذکر زمانہ ان لوگوں کے لئے خصوصاً نایاب تھا جو اس جگہ کا تاریخی مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ اس عمارت کی تاریخی تعمیر کا تدریجی سیدھا سادھا حال ہے۔ دیواروں کے کتبوں کی تاریخیں ان عربی مورخوں کے مفصل بیانات کے بالکل مطابق ہیں جنہوں نے قبتہ الصخرہ کا حال لکھا ہے۔

بیت المقدس کی شرعی حیثیت | قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ الفاظ کے ساتھ تو کہیں ذکر نہیں لیکن حسب ذیل اذکار ضرور ہیں:-

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
لَئِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک ہر وہ (خدا) جو رات میں لیکھا اپنے بندے کو
مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے جس کے
گردا گرد ہم نے برکت نازل کی ہو تاکہ ہم اپنی کچھ
نشانیوں دکھائیں تمہیں وہ سنتا دیکھتا ہے۔

مسجد الحرام خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ یعنی صحن اور مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔ معراج کے واقعہ سے ہر مسلمان واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اس لئے کرائی تھی کہ خدا تعالیٰ آنحضرتؐ کو اپنے نشان قدرت اور عالم غیب کی چیزیں دکھائے منجملہ ان کے جنت و دوزخ کے چشم دید حالات اور بلا نگہ و عالم قدس کے لوگوں کی کیفیت تاکہ نبوت کے مرتبہ کی تکمیل ہو جائے جو تمام عالم کے نبی کے لئے ضروری تھی۔

یہ واقعہ معراج محققین کے نزدیک ہجرت سے ایک سال پیشتر رجب کے مہینے میں ۲۷ ویں

شب کو ہوا تھا۔

مسجد اقصیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی رہ چکا ہے۔
اس کے گرد و پیش جو برکتیں نازل فرمائی گئی تھیں وہ دینی بھی تھیں اور دنیاوی بھی جیسے کہ مفسرین نے اس آیت کی تصریح کی ہے کہ:-

بَرَکَاتُ الدِّینِ وَالْ دُنْیَا لَا تَمُحُّ بِطَیْنِ
 الْوَحْیِ وَالْمَلَائِکَةِ وَمَقَرِ الْأَنْبِیَاءِ
 مُتَعَبِّدِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ لَدُنْ مُوسَى
 عَلَیْهِ السَّلَامُ وَقَبْلَهُ الْأَنْبِیَاءُ قَبْلَ
 نَبِیْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ وَالِیْہِ
 تَحْشُرُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمُحْفُوفٌ
 بِالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ الْمَثْمُورَةِ
 بِتَحْشُرِ الْمَلَائِکَةِ
 بیت المقدس کے گرد اگر دین و دنیا کی برکتیں
 نازل کی ہیں کہ وہ وحی اور فرشتوں کے اترنے کا
 مقام اور انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ اور موسیٰ
 کے زمانہ سے انبیاء کی عبادت گاہ اور انبیاء علیہم السلام
 کا قبلہ ہے اور قیامت کو مخلوق اسی زمین میں
 محشور ہوگی اور ہر طرف سے نہریں اور بلغے
 بالانہار والاشجار المثمرة
 گھیرے ہوئے ہیں۔

اسی میں خدا کا منظر تجلی جبل طور اور اسی میں مقدس وادی طوی ہے جن کا آیات ذیل میں
 خاص عزت و احترام کے ساتھ ذکر ہے:-

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ
 بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
 قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
 نَارًا عَلَىٰ إِبْطِئِكُمْ مِنْهَا خَبِرًا وَجَدَوةً
 مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
 جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو
 لیکر چلے، طور کی ایک جانب آگ دیکھی، اپنی اہلیہ
 سے فرمایا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں
 اس کے پاس سے کوئی خبر یا کوئی چنگاری
 لے آؤں تاکہ تم تپ لو۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ
 الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ
 الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَى إِنِّي أَنَا اللّٰهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ
 پھر جب آگ کے پاس گئے تو برکت الی زمین میں
 وادی الیمین کے کنارے درخت کی طرف سے
 آواز آئی کہ اے موسیٰ بیشک میں ہوں اللہ
 رب سارے جہانوں کا۔

یہ وادی طوی وہی مقدس وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔
 إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
 إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَىٰ إِبْطِئِكُمْ
 جبکہ موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا ٹھہرو
 بے شبہ میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں

مِنْهَا يَنْقَبَسُ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝
 تمہارے پاس اس میں سے انگارے آؤں یا آگ
 پر کوئی راہ بتاؤ الا لہ جائے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ إِنِّي
 پھر جب آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے موسیٰ
 میں ہوں تمہارا پروردگار پس اتار دو دونوں جوتیاں
 اِنَّا بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
 اپنی بیشک تم مقدس وادی طوی میں ہو۔

عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس وادی
 قوله بالواد المقدس قال واد
 طوی کا ذکر ہے یہ فلسطین کی وادی ہے جو یکے بعد
 بفلسطین قدس مرتین (درشتور) دیگرے دو مرتبہ پاک و مقدس کی گئی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کی تلقین اس لئے کی گئی تھی کہ ان کے تلوے
 اس پاک و مقدس زمین سے مس کر کے برکت حاصل کریں۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
 اور جب کہا ہم نے داخل ہو تم اس گاؤں میں پس
 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 کھاؤ اس سے جہاں چاہو تم بافراغت اور
 رَغَدًا أَوْ ادْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِّدًا
 داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو
 وَتُؤَدُّوا حِطَّةً
 بخشش مانگتے ہیں ہم

البيضاوی کہتے ہیں کہ یہ گاؤں بیت المقدس (یروشلم یا اریحا) تھا۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ تَقْوِيهِ
 یا مانند اس شخص کے کہ گزرا اور ایک گاؤں کے او
 خَاوِيَةٍ عَلَىٰ غُرُومٍ هَا قَالِ إِنِّي
 وہ گرا ہوا تھا اور پرچھتوں اپنی کے کیونکہ زندہ کر گیا
 يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝
 اس کو اللہ پیچھے موت اس کی کے۔

حدیث ہے کہ حضرت الیاسؑ یا حضرت خضرؑ نے بیت المقدس کو تباہی کے بعد دیکھا تھا
 جسے بخت نصر نے تباہ کیا تھا۔

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ مُقَدَّسَةً
 اے قوم ارض مقدس میں جو تمہارے لئے اللہ پاک

الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَنْهَا لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ مُقَرَّبُونَ
عَلَىٰ أَذْبَانِكُمْ فَتَقَبَّلُوهُنَّ خَيْرًا مِنْ غَيْرِهَا لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ مُقَرَّبُونَ

یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے اس پاک سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کی دائمی وابستگی
ان احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لا تشد الرحال الا الى ثلثة سوائے تین مسجدوں کے اور کسی مسجد کے لئے
مسجد مساجد الحرام والمسجد سفر طویل نہ کیا جائے ایک مسجد حرام اور مسجد قصبی
الاقصى ومسجد هذا رشوة اور میری یہ مسجد (یعنی مسجد نبوی)

اس سے ثابت ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ایک ہی لڑی کے
تین انمول موتی ہیں اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدمي منكم من نزل في مكة فقام في صلاة واحدة
صلاة الرجل في بيته بصلاة واحدة مسجد حرام کی نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے
في مسجد القبائل خمس وعشرين صلاة اور جامع مسجد کی نماز پانچو نمازوں کے برابر ہے
وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه خمس اور انسان کی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز
مائة صلاة وصلاة في المسجد الاقصى پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور اس کی
خمسین الف صلاة وصلاة في مسجد میری مسجد میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے
خمسین الف صلاة وصلاة في المسجد الحرام برابر ہے اور مسجد حرام کی نماز ایک لاکھ
مائة الف صلاة (مشکوۃ - ابن ماجہ) نمازوں کے برابر ہے۔

ان کے علاوہ قیامت تک کے تعلق کالیوں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت
یہ ہوگی کہ موزن قریب سے اذان دیگا (یعنی ایسی جگہ سے جہاں سے سب سن سکیں) حین کہتے ہیں کہ
اس مقام قریب سے یروشلم کا معبد مراد ہے۔

بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ (Distinct Mosque) کے بارے میں

جلال الدین السیوطی مفسر قرآن نے بھی تفسیر جلالین میں جو قدر و منزلت ظاہر کی ہے اس سے انتہائی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور یہ کہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے یہی وہ اعلیٰ اور بزرگ مقام تھا جہاں حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے توبہ و استغفار کی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتہ حضرت جبریلؑ کو حضرت سلیمانؑ کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا (John) اور ذکر یاء (Zacharia) کو بشارت دی تھی۔ حضرت داؤدؑ کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ دکھایا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند و پرند کو آپ کے تابع بنایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے اور اپنے پنگورے میں گویا ہوئے اور یہیں سے آسمانوں پر اٹھائے گئے اور یہی وہ مقام ہے جہاں دوبارہ آسمانوں سے زمین پر اتریں گے۔

یا جوج ماجوج روئے زمین پر استیلا حاصل کریں گے سوائے یروشلم کے اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں خدائے قادران کو میت و نابود کر دے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت آدمؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسحاقؑ اور حضرت مریمؑ دفن ہیں اور قیامت کے قریب بالعموم یروشلم کی طرف لوگ ہجرت کریں گے اور کشتی (Ark) اور شیچنہ (Schechinah) "معبد" کو دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں یوم حشر میں تمام بنی آدم دوبارہ زندہ ہو کر فیصلہ کیلئے اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے جلوس کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہوگا اور انصاف کریگا۔
انحاصل یہی وہ مقام ہے جو صد ہا انبیاء و مرسلین کا مولد ہے۔ صد ہا کا مسکن رہا ہے اور صد ہا کا مدفن ہے اور صرف مسلمان ہی اس کی حفاظت کے اہل ہو سکتے ہیں اس لئے کہ صرف وہ ہی بلا تخصیص جملہ انبیاء و مرسلین کو داخل ایمان و برحق مانتے ہیں۔
علاوہ بریں حج کے موقع پر جو لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے

۳۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للہ مجلد ۳۲

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۲ مجلد ۳۲

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ۳۲ مجلد ۳۲

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۳۲

۳۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پر بے مثل کتاب ہے مجلد للہ

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر شے

ورفتہ ترجمہ قیمت ۳۲

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالبہ

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر روفاات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ۳۲ مجلد ۳۲

۳۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز

بیان دلکش قیمت للہ مجلد ۳۴

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للہ مجلد ۳۴

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للہ مجلد ۳۴

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۲ مجلد للہ

۳۵۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالوہیت

مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت ۳۲ مجلد ۳۲

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۲ مجلد ۳۲

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۳۰۰ قیمت ۳۲ مجلد ۳۲

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قزول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین و صلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم و کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نقد کی جلتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کو نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چنڈہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احتیاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجائیں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہوانگریزی مہینہ کی ہمارے تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وزین ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۔ رکائٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی وعدہ ہے ہائیکے (مع مصلحت) فی پرچہ ۸۔
- (۶) منی آرڈر روانہ کو مستوف کو پن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر پریس برقی دہلی میں طبع کرا کر دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بلغ سوسا

نَدْوَةُ اَيِّمِن دِلِّي كَا عِلْمِي دِينِي كَا هِنَا

بُرْگَان

مرتب
سعد احمد کبیر آبادی

مطبوعات ندوة اہلین دہلی

ذیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ۳۰ روپے اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۳۰ روپے قصص القرآن حصا اول :- جدید ایڈیشن ندوۃ المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ۳۰ روپے میں الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ۲۰ روپے وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت ۲۰ روپے تاریخ انقلاب روس :- ٹرائسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ۲۰ روپے	مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت :- مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ۲۰ روپے تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام :- اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت ۲۰ روپے سوشلزم کی بنیادی حقیقت :- اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیلز کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت ۲۰ روپے ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- مسئلہ نبی عربی صلعم :- تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت ۲۰ روپے ہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے اس موضوع پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت ۲۰ روپے

بُرہان

شمارہ (۴)

جلد ششم

اپریل ۱۹۴۶ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۹۴

سعید احمد اکبر آبادی

۱۔ نظرات

۲۔ ہندوستان کے پہاڑی علاقہ میں

۱۹۹

جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی

ایک جاپانی راجدھانی

۲۵۱

جناب سید معنی الدین صاحب شمس ایملی

۳۔ زندگی اور علم النبیات

۴۔ منشی بیگم

۲۳۳

پروفیسر رحیم ناتھ بھلا صاحب ایملی

ایسٹ انڈیا کمپنی کی محسنہ خاص

نُظَرَات

”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ والی روایت اسناد کے اعتبار سے خواہ کیسی ہی مجروح اور ضعیف ہو بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے کیونکہ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اگر کوئی عجت بھی ایسی نہ ہو جو بغیر انہ طریق پر حق کی تبلیغ و اشاعت کرے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا کی طرف سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا صراطِ مستقیم دکھانے کا جو کام تاریخ کے ہر دور میں انجام پاتا رہا ہے وہ رک جائے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو اسی حالت میں رہتے دیا جائے۔

پھر چونکہ انبیائے کرام نے کلمہ حق کی تبلیغ علم اور عمل دونوں سے کی ہے اس بنا پر اب اس سلسلہ سوال قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ انبیائے کرام خود کیسے ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ حق کا پیغام لوگوں تک کس طرح پہنچاتے تھے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے ہر شخص جانتا ہے کہ انبیائے کرام کی زندگی نہایت پاکبازانہ اور متقیانہ ہوتی تھی۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا تھا اور ان کی خارجی اور داخلی زندگی میں کوئی فرق اور امتیاز نہ ہوتا تھا۔ لیکن انبیائے کرام کی زندگی کے عملی پہلو سے متعلق ہمیں جس چیز کو زیادہ نمایاں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیائے کرام عوام کے ساتھ بے تکلفی سے ملتے جلتے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر سانس تبلیغ کے لئے وقف تھا۔ یہاں تک کہ ان کی نشست و برخاست اور ان کا سونا اور جاگنا اور ان کا کھانا اور پینا یہ سب چیزیں اپنے اندر ایک مستقل دعوتِ حق رکھتی تھیں۔ پھر اس سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انبیائے کرام نے اپنی دعوت کئے کبھی کوئی اجریا معاوضہ نہیں قبول کیا۔ خود بدویشانہ زندگی بسر کی مگر دوسروں کو افسر و اورنگ کا مالک بنا دیا۔ جب کبھی ان کے سامنے اس قسم کا کوئی سوال آیا تو انھوں نے بے تامل ہی فرمایا اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللَّهِ یعنی میرا اجر تو صرف خدا کے ذمہ ہے۔

اس سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جن علمائے اسلام کو وراثتِ نبوت کا شرف حاصل ہو

انہیں لازمی طور پر انبیائے کرام کے اسی نقش قدم پر چلنا چاہئے یعنی یہ کہ ان کی زندگی ورع و تقویٰ کی مثال ہو۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ ارباب دنیا اور اصحاب ثروت سے ان کو کامل استغناء ہو۔ وہ کسی غیر اسلامی نظام حکومت و ریاست کے (چاہے وہ حکومت و ریاست مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتی ہو) نہ نوکر ہوں اور نہ وظیفہ خوار ہوں۔ ارباب دولت ان کے پاس آئیں لیکن وہ خود کبھی کسی رئیس یا دولت مند کے مکان پر نہ جائیں۔ یہاں سوال جائز اور ناجائز، مباح اور غیر مباح کا نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ وارثین نبوت کا کیرکٹر عام ضابطہ اخلاق و احکام سے بھی بہت اونچا ہونا چاہئے کوئی شخص کلمہ حق کے اظہار میں خواہ کتنا ہی بیباک ہو۔ پھر بھی کسی مادی طاقت کی نوکری کرنے یا اس کے وظیفہ خوار ہونے سے یک گونہ درانہت فی الدین کا اندیشہ پیدا ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں سے جو آج کل عام ہو گئی ہیں ہمارے علمائے سلف بڑی سختی سے دامن کشاں رہتے تھے۔ مولانا رومی نے اپنے ملفوظات ”فیہ مافیہ“ میں اور علامہ ابن عبد البر نے ”جامع بیان العلم“ میں اور علامہ ابن جوزی نے اپنے ملفوظات خواطر و سوانح میں ان کی شدید مذمت کی ہے۔ آج کل اس قسم کی چیزوں کے لئے عام طور پر یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو امراء سے یہ معاملہ اس لئے رکھتے ہیں کہ اس ذریعہ سے کچھ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ لیکن ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ سراسر نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان الثوریؒ نے حضرت عباد بن عباد کو اپنے ایک مکتوب گرامی میں صاف طور پر لکھا ہے ”ایاک والامراء ان تدنومہم او تحالطہم فی شی من الاشیاء وایاک ان تحدد و یقال لک لتشفع وتدرع من مظلوم او ترد مظلمہ فان ذالک خد یعتابلیس“ تم امیروں کے قریب جانے یا کسی معاملہ میں ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچو۔ اور اس سے بچو کہ تم کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا جائے کہ تم امیروں کے پاس اس لئے جاتے ہو کہ کسی کی سفارش کرو گے کسی مظلوم کی طرف سے مدافعت کرو گے یا کسی کا حق اسے دلواؤ گے۔ کیونکہ یہ سب باتیں شیطان کا دھوکہ ہیں۔

مسند امام احمد بن حنبل، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی کی ایک حدیث بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من اتی ابواب السلاطین افستن“

جو شخص بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر حاضر ہوا فتنہ میں پڑ گیا۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ما ازاد احد من السلطان دنوا الا ازاد من اللہ بعداً“ جو شخص بادشاہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین میں فقہ رکھتے ہوں گے۔ قرآن پڑھتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم امرار کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس طرح ہم ان کی دنیا سے کچھ حصہ پالیتے ہیں لیکن ہمارا دین محفوظ رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ جس طرح کبیر کے پاس جانے سے کانٹے ہی ملتے ہیں اسی طرح امرار کے پاس جانے سے صرف خطایا ہی حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جو شخص امرار کے پاس جا کر انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دراصل آمر و نایا ہی ہے ہی نہیں۔ اصل آمر و نایا ہی تو وہ ہی ہے جو ان سے الگ رہ کر انہیں امر و نہی کرے۔“

آج یہ بلت بہت معمولی سمجھی جائے گی لیکن سچ یہ ہے کہ کلمہ حق کو موثر بنانے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے اور اسی وجہ سے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہمارے علماء سلف اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام و انتظام سے متعلق جو وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا اس میں بھی ان چیزوں سے بچے رہنے کی بڑی سخت تاکید ہے۔ چنانچہ قطع نظر اس سے کہ ذاتی اور شخصی طور پر یہاں کے بعض علمائے کیا کچھ کیا بہر حال جہاں تک مدرسہ کا تعلق ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی بڑی خواہش اور کوشش کے باوجود اکابر دیوبند نے گورنمنٹ کی مالی امداد قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا اور جہاں تک گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے مدرسہ اب تک اس پر عامل ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ایک عالم دین بہت بڑا درس فقیہ اور صاحب کمال مصنف اور اپنے تقویٰ و طہارت کے باعث ہمارے لئے قابل صدا احترام شخصیت کا مالک بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں امرار اور دوسرے کامل استغفار اور بے نیازی نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود نبوت کی جاشنی کے مقام کا ہرگز اہل نہیں ہر آدمی میں کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے۔

اب رہا دوسرا سوال یعنی یہ کہ انبیائے کرام کا طریق دعوت و تبلیغ کیا تھا؟ تو اسلامیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس سلسلہ میں انبیائے کرام کے کام کی حسب ذیل خصوصیات رہی ہیں۔

(۱) انھوں نے اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کی۔ اور ان کا کلام قوم کے ہی انداز فکر و اسلوب فہم کے مطابق ہوتا تھا۔

(۲) قوم کو کلمہ حق کے ماننے میں جن شکوک و شبہات کی وجہ سے تامل ہوتا تھا انبیائے کرام ان کو بہ طریق حسن دلائل و براہین کے ذریعہ دور کرتے تھے۔

(۳) قوم میں جو عاداتِ بد اور رسومِ قبیحہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھیں انبیائے کرام کی توجہ زیادہ تر انھیں کی طرف ہوتی تھی۔

(۴) قوم اگر کسی باطل اور شیطانی حکومت کے استبداد کا شکار ہوتی تھی تو انبیائے کرام قوم کو اس لعنت سے آزاد کراتے تھے اور اس مقصد کے لئے جنگ کرتے تھے۔

(۵) قوم میں سرکشی اور احکامِ خداوندی سے بغاوت و عدوان جن اسباب سے پیدا ہوتے تھے۔ انبیائے کرام ان اسباب کا قلع قمع کرتے تھے یعنی یہ گمراہی اگر فکر و نظر کی راہ سے آتی تھی تو وہ فکر و نظر کی خامکاریاں آشکارا کر کے ان کی اصلاح کرتے تھے اور اگر اس گمراہی کا سبب ان کا جسمانی اور مادی تفوق اور اسبابِ معیشت و عشرت کی فراوانی کے باعث ان کا غرور و تکبر ہوتا تھا تو انبیائے کرام عذابِ الہی کے ذریعہ یا ایک جماعت کو ان چیزوں میں ان کا ہمسرہ و حریف بنا کر اس قوم کی سرکشی کا خاتمہ کر دیتے تھے۔

(۶) اپنے وقت کے تمام موثر اور جائز ذرائع سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ انبیائے کرام کے معجزات وقت کے تقاضہ سے ہم آہنگ ہوتے تھے اور قوم کے لئے جس طریقہ سے بھی کلمہ حق قابل قبول ہو سکتا تھا وہ اس طریقہ کو اختیار کرتے تھے۔

(۷) دین کے احکام الاقدم فالاقدم کے اصول کو پیش نظر رکھ کر لوگوں تک تدریجی طور پر پہنچاتے تھے یعنی شروع شروع میں ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخر کی دعوت دیتے تھے اور جب کوئی شخص اس قبول

کر لیتا تھا تو پھر باری باری سے دوسرے احکام و مسائل بتائے جاتے تھے۔ گویا ایک نبی بالکل ایک طبیب حاذق و ماہر کی طرح اصل مرض کا سراغ لگاتا تھا اور پھر مزاج اور طبیعت کی مختلف کیفیات کو سامنے رکھ کر مرض کا علاج کرتا تھا۔ مرض جس طرح بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا تھا مگر اس کا ظہور مختلف مریضوں میں مختلف شکلوں میں ہوتا تھا اسی طرح ان کے لئے جو نسخہ تجویز کیا جاتا تھا وہ بھی اسی طرح ایک ہی ہوتا تھا لیکن ہر مریض کے مختلف حالات کے پیش نظر نسخہ کے اجزاء کی ترتیب الگ الگ ہوتی تھی۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو خیر کی
طرف بلائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے
اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اس ارشادِ ربانی کے مطابق اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر غور کیجئے کہ آج دنیا جن گمراہیوں میں مبتلا ہے ان کا استیصال کرنے اور کلمہ حق کو فروغ دینے کے لئے ہمیں ایک ایسی جماعت پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے جو پیغمبرانہ طریق کار پر اسلام کی تبلیغ کرے اور دنیا کے ہر گوشہ میں پیغام حق کی منادی کرے۔ اس جماعت کو قائم کرنے کے لئے ایک مختصر سا پروگرام اس طرح بنایا جاسکتا ہے (۱) ایک درس گاہ قائم کی جائے جس میں طلباء کی تعداد بہت محدود ہو۔ ان طلباء کا انتخاب مدارس عربیہ اور انگریزی کی قومی تعلیم گاہ میں دونوں سے ہو سکتا ہے۔

(۲) ان طلباء سے عہد لیا جائے کہ وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد نہ کوئی ملازمت کریں گے، نہ کسی ریاست کا وظیفہ قبول کریں گے نہ امرار اور روسا سے نذرانے اور تحائف لیں گے اور ان کی زندگی اتباع سنت کا نمونہ ہوگی۔

(۳) ان طلباء کو اسلامی علوم و فنون پڑھائے جائیں گے اور ساتھ ہی کوئی غیر ملکی زبان انگریزی، جرمنی، (باقی مضمون صفحہ ۲۵۶ پر ملاحظہ فرمائیے)

ہندوستان کے پہاڑی علاقہ میں ایک جاپانی راجدھانی

از جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ

یہ ایک استفہامی عنوان ہے، حال ہی میں حدیقۃ الاقالیم نامی ایک فارسی کتاب نظر سے گزری۔ محمد شاہ بادشاہ کے عہد کے ایک مصنف شیخ مرتضیٰ حسین عثمانی بلگرامی کی یہ تصنیف ہے، بظاہر یہ ایک تاریخی کتاب ہے لیکن اور بھی مختلف دلچسپ معلومات کا بیج بیج میں مصنف ممدوح تذکرہ کرتے چلے گئے ہیں، سر دست دوسری چیزوں سے بحث نہیں بلکہ ”سرکار کما یوں“ کا عنوان قائم کر کے مصنف نے ”انشار قلندر“ نامی کتاب سے ”کما یوں“ اور کما یوں میں محمد شاہ بادشاہ کے زمانہ میں جو راجہ تھا اس کے اور اس کی حکومت کے بعض چشم دید واقعات جو نقل کئے ہیں، ان ہی کو اس وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ مذکورہ بالا عجیب عنوان کا جواب آپ کو اس میں مل جائے۔

”انشار قلندر کے مصنف یار محمد نامی کوئی صاحب ہیں، شیخ بلگرامی نے لکھا ہے کہ

”شیخ یار محمد مصنف انشار قلندر بہ کماؤں رفیعہ بود آنچه در انجا مشاہدہ کرد در راں

انشار مرقوم ساخت“ (حدیقہ ص ۱۴۳)

کماؤں جلنے کا موقعہ شیخ یار محمد کو یوں مل گیا تھا جیسا کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں، یہ عبارت

انشار قلندر سے نقل کی گئی ہے۔

”در آخر سنہ سوم از جلوس محمد شاہ مطابق سنہ یک ہزار و یک صد و سی خط راجہ دیہی چند
بہ تہ بہادری ابن راجہ جلالت چند باز بہادر مالک کو بہتان کما یوں مشتمل بر واقعہ پرورش

وشکوہ عدم تبلیغ تعزیت نامہ بخدمت محمد شاہ بادشاہ فرستاد۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ کمایوں کا راجہ جس کا نام دیہی چند باز بہادر تھا اس نے محمد شاہ بادشاہ کے حضور میں ایک عریضہ اس مضمون کا گزرا تا تھا کہ اس کے باپ جلالت چند باز بہادر کا انتقال ہو گیا لیکن آستانہ شاہی سے پرسہ اور تعزیت کا کوئی سرفراز نامہ وصول نہیں ہوا، گویا راجہ نے اسی شاہانہ بے التفاتی کی شکایت کی تھی، محمد شاہ پر راجہ کے اس خط کا اثر ہوا، اور شیخ محمد یار کے لئے کمایوں پہنچنے کا یہی اثر ذریعہ بن گیا، شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ

بوسیلہ امین الدولہ از درگاہ محمد شاہ بادشاہ گورگانی خلعت و جوہر واسپ و یک زنجیر

فیل و نامہ مشتمل بر تسلی حوالہ بندہ یعنی یار محمد شد تا ایچی شدہ برساند۔

گویا محل دربار کے سفیرین کر شیخ یار محمد راجہ کمایوں کی راجدھانی کی طرف روانہ ہوئے واپس لوٹ کر اپنے سفر کے مختصر حالات انھوں نے انشا پر قلندر میں قلم بند کر دیا تھا۔ اور اب آپ کے سامنے اسی سفر و سفارت کے مشاہدات و واقعات پیش ہوں گے۔ دلی سے کمایوں کس راستے سے وہ پہنچے درمیان میں جن اہم مقامات سے گزرے ان کے متعلق لکھتے ہیں۔

”چنانچہ بندہ از شاہ جہاں آباد کو چیدہ عبورِ جمن نمودہ بہ بارہ آبادی سادات رسیدہ

در پھلاؤدہ رسیدم“

آگے لکھا ہے کہ پھلاؤدہ سے قصبہ اولان پہنچے۔ قصبہ اولان کے متعلق لکھتے ہیں کہ

”ملوکہ شاہ مرتضیٰ ست“

اولان سے بسمت شمال سفر کرتے ہوئے ”بعد شش روز بہ کاشی پور کہ صوبہ است از

توابع کمایوں“ پہنچے۔ کاشی پور گویا سرحدی علاقہ ریاست کمایوں کا تھا یہاں پہنچنے کے بعد بیان کیا ہے کہ

”از کاشی پور راہ واسپ و فیل نیست“

بھڑ آگے کا سفر کن سواروں پر انھوں نے اور ان کے رفقاء نے پورا کیا لکھتے ہیں کہ

دراندم جھپال وڈانگی از سرکار راجہ رسیدہ بود و من بسواری جھپال و رفقار بر
ڈانگہا سوار شدہ بر سہری کسان راجہ روانہ شدیم

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر چڑھنے کی یہ سواریاں اسی زمانہ سے ہندوستان میں
مروج تھیں۔ اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ دربار شاہی سے گھوڑے ہاتھی کا جو سوغات
لئے جارہے تھے ان پر راجہ کے آدمیوں نے قبضہ کر لیا اور

”ازرا ہے کہ ہندوستانیوں را با آن راہ واقف نمی کنند بردند“

ہندوستانیوں سے مراد میدانی علاقے کے باشندے ہیں۔ یعنی مغل سلطنت کے لوگوں کو اس پوشیدہ راستے
سے پہاڑ والے واقف ہونے نہ دیتے تھے۔ بہر حال شیخ یار محمد اور ان کے رفقا کی ن ہی سواریوں پر کدے
ہوئے، پہاڑ پر چڑھائی شروع ہوئی لکھا ہے کہ

”از صعوبت و سختی راہ، ورنج صعود و نزول گھائی (اتار چڑھاؤ کی تکلیف) و سعت جبال
(پہاڑ کا پھیلاؤ) و دامنگیر بہائے خارستان (خاردار جھاڑیوں کا الجھاؤ) بیاباں
و کوہ دخترے باید کہ برتابد“

بہر حال یوں ہی ان لوگوں کا ”در عرصہ چار روز کماؤں منزل گاہ شد“

اتفاق کی بات کہ جس دن ان لوگوں کی آمد کمایوں میں ہوئی، راجہ شہر میں موجود نہ تھا،
بلکہ ایک بلغ جس کے متعلق شیخ یار محمد نے لکھا ہے کہ کمایوں سے چند میل دور ہے سیر و تفریح کے لئے
گیا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ راجہ کے اسلاف نے دلی کے شالامار باغ کے نمونہ پر اس باغ کو مرتب کیا
تھا۔ دربار شاہی کی سفارت کے پہنچنے کی خبر راجہ کو بلغ ہی میں دی گئی، لکھا ہے کہ اسی وقت حکم
ہوا کہ ان لوگوں کو بھی بلغ ہی میں بلایا جائے۔ راجہ کے آدمیوں نے آکر پیام سنایا کہ:-

۱۔ اصل کتاب میں ”جھپان“ کا لفظ ہے یعنی بجائے لام کے آخر میں نون ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے
”لام“ ہی کے ساتھ س کا تلفظ صحیح ہے ممکن ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ”جھپان“ ہی کہتے ہوں۔ ڈانگی
غالباً وہی چیز ہے جسے آج کل ڈانڈی کہتے ہیں، بطور جنازہ کے اسے اٹھاتے ہیں چھت اس میں نہیں ہوتی
اور جھپال چھت دار ہوتی ہے۔ ۲۔ راجہ کے آدمی۔

”علی الصبح در انجارتن باشد“

صبح ہوتے ہوئے، یہ لوگ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیخ یار محمد کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کے آنے کی تقریب سے باغ کی آرائش و زیبائش میں راجہ نے اپنی آخری طاقت خرچ کر دی تھی، انھوں نے تفصیل سے ان باتوں کو لکھا ہے۔ بہر حال اس کے بعد وزیر و بخشی و میر سامان، ونشی و صاحبان و جمہداران را بہ لباس فاخرہ، سب کے سب شاہی دربار کے سفر کو لانے کے لئے روانہ ہوئے۔ جب شیخ یار محمد کے پاس پہنچے تو

”زاردارے پیش آمدہ گفت کہ ہمارا راجہ اس ہمہ ارکان دولت را برائے استقبال

شمارستادہ و خوراہ شامی بیند“

شیخ یار محمد اپنے رفقاء اور راجہ کے ارکان دولت کے ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے، جب باغ کے دروازے پر پہنچے تو شیخ صاحب نے یہ عجیب تماشا دیکھا کہ

”ہزاراں روپیہ (سرحدی پٹھان) شمشیر علم کردہ رقص و سرود می کردند“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ریاست میں مسلمان روپیوں کو در خواستی زمانے میں حاصل ہو چکا تھا جیسا کہ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس ریاست پر ان ہی روپیوں نے علی محمد خاں نواب آئولہ کی سرکردگی میں قبضہ کر لیا تھا۔ آئولہ ہی کی ریاست کی چھوٹی سی یادگار ریاست رامپور رہ گئی ہے۔ شیخ نے اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باغ کی فصیل کی دیوار بادلہ کے تھانوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور دروازے پر تاش و بادلہ کے متعدد پہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ نیز

”از دروازہ باغ تا دیوان خانہ تمام قالین ہائے ولایتی تازہ و نو درختان بالکل از

سرتاپا تاش و بادلہ گرفتہ“

جب راجہ کے تخت کے سامنے اسی فرش سے گذرتے ہوئے لوگ پہنچے تو شیخ صاحب کو یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی، ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا، فارسی کے ذرا مخلق الفاظ میں اس تماشے کو انھوں نے ادا کیا ہے ترجمہ یہ ہے۔

”دیکھا کہ راجہ کے تخت کے سامنے جو خوش تھا اس کے دونوں کناروں پر دو درخت
نصب تھے، قد میں آم کے نوخیز درخت جو بھل چکا ہو، برابر ہوں گے، یہ دونوں درخت
مصنوعی تھے یعنی ایک تو ان میں سے طلا (سونے) کا بنا ہوا تھا اور دوسرا چاندی کا تھا
سبز رنگ کا مینا کاری کام ان دونوں درختوں کے پتوں پر کیا گیا تھا اور ان درختوں کی
ہر شاخ پر سونے اور چاندی سے بنائے ہوئے مصنوعی پرندے بنا بنا کر بٹھا دیئے
گئے تھے ان میں طوطی، شارک (مینا) فاختہ، کبوتر، کوئے، چیل ببل وغیرہ سب ہی طرح
کے طور تھے (دیکھو تماشہ تھا) کہ ہر چڑیا کی چونچ میں بتیاں رکھ دی گئی تھیں،
جنہیں روشن کر دیا گیا تھا اور ہر ایک کی روشنی کا رنگ جدا جدا تھا (بظاہر مختلف
رنگ کے شیشوں سے شاید ان کی چونچیں بنائی گئی تھیں)۔“

شیخ یار محمد نے راجہ کے دربار کا نقشہ بھی ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

دسرخ پوشاں و زرد پوشاں و پیادہائے سپاہ دیاں واراں و خاص بردیاں و دیگر ہمہ
تجمل و حشم بادشاہاں برجائے خود ایستادہ۔“

اس کے بعد ارباب نشاط و طرب کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ ”مقصودیاں پیش پیش من می رفتہ
و از سلام گاہ مجرا گردند“ جیسا کہ مغل دربار کا قاعدہ تھا چونکہ شاہی حضور میں ہر پیش ہونے والے کا نام
لیکر عرض کرتا۔ اجازت کے بعد مجرا کر کے آنے والا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا شیخ یار محمد لکھتے ہیں کہ سلام گاہ
میں پہنچ کر جب میں نے سلام کیا تو چونکہ دربار نے عرض کیا

”وکیل بادشاہ ہند مہاراج سلامت“

راجہ نے سنتے ہی ہاتھ اٹھایا اور آگے آنے کا اشارہ کیا۔ شیخ صاحب ذرا دور کھڑے تھے لکھتے
ہیں کہ راجہ نے کہا ”اے شاہے پیش تریبائیڈ“ یہ ”شاہے“ کا لفظ ”صاحب“ کی خرابی تھی، راجہ اتنی
فارسی جانتا تھا کہ ”شاہے“ کے ساتھ ”پیش تریبائیڈ“ ہی بول سکا۔ اس کے بعد معافتہ کے لئے راجہ نے ”بغل
را راست کرد“ لیکن شیخ صاحب مغلی دربار کے قاعدے کے مطابق قدم بوسی کے لئے راجہ کی طرف دوڑے۔

مگر لکھتے ہیں کہ ”ہر دوست بن گرفتہ ہم آغوش شد“

صاحب سلامت کی رسمی باتوں کے بعد ایک اشرفی نذر پیش کرتے ہوئے محمد شاہ بادشاہ کے خریطہ کو راجہ صاحب کے سامنے شیخ صاحب نے پیش کیا۔ راجہ نے ”روال دان“ میں شاہی شفقہ کو رکھ دیا۔ اور رسمی تسلیم و تعظیم اوجھا اور د“ لکھتے ہیں کہ

”انگاہ برائے نشستن بر سینگھاسن فرمود“

یہ انتہائی اعزاز تھا جو کسی علاقہ کا حکمران کسی کو اس زمانے میں دے سکتا تھا، شیخ صاحب راجہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ لکھتے ہیں کہ خیر و عافیت وغیرہ دریافت کرنے کے بعد فارسی میں راجہ نے یہ گفتگو شروع کی،

”در راہ تشیع بیار کشیدند“

”تشیع“ تصدیق کی خرابی تھی، شیخ صاحب بھی درباری آدمی تھے برجستہ جواب دیا کہ

”چنین دولت بے محنت درکنار نمی آید“

اس کے بعد محمد شاہ بادشاہ کے حالات راجہ پوچھنے لگا اور پھر اسی شکایت کو دہرانے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا لیکن حضور بادشاہ سلامت نے فقیر کی خبر بھی نہ لی۔ شیخ نے سفارت کا حق اس وقت خوب ادا کیا، بولے کہ راجہ صاحب قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں غمی پیش آتی ہے تو برادری کے تمام لوگوں کو خبر دی جاتی ہے عوام و خواص ہر ایک کا یہی دستور ہے۔ لیکن آپ ہی کی طرف سے تو کوتاہی ہوئی کہ حضور شاہی میں اس کی باضا بطور اطلاع آپ نے نہیں بھیجی۔ یہ سن کر راجہ اپنے قصور کا معترف ہوا اور بولا

”فی الواقعہ نقشیر شد“

یہ نقشیر نقصیر کی خرابی تھی۔ شیخ صاحب اور راجہ میں اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں، وہ ان کے بر محل بے ساختہ جوابوں کو سن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ آخر میں اپنے مصاحبوں کو خطاب کر کے اس نے کہا

”مردم ہندوستان چنان قابل ی باشند اما تا این مدت از کلائے بادشاہ چہیں کے نیامده است“

راجہ نے اس کے بعد شیخ صاحب سے کہا کہ ہمارے راج کا دستور ہے کہ ہندوستان سے جو آدمی آتا ہے اسے خلعت دی جاتی ہے لیکن آپ ایسے دربار سے آئے ہیں کہ خلعت میں آپ کو پہناؤں، یہ

گستاخی ہوگی، شیخ صاحب نے فوراً جواب دیا۔

”شما کم از بادشاہ نیستند خلعت شما موجب فخر است“

راجہ اس جواب سے بہت مسرور ہوا۔ اسی وقت حکم دیا کہ شیخ صاحب کو تو شک خانہ لے جاؤ اور خلعت خاصہ پہنا کر واپس لاؤ، خلعت پہن کر راجہ کا شیخ صاحب نے پھر شکریہ کا سلام کیا، مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔ اسی سلسلہ میں جے پور اور جودہ پور کے کچواہ اور رائٹھور راجگان کا ذکر چھڑا، راجہ نے ان لوگوں کے حالات دریافت کئے اور پوچھا کہ

”ایں راجا شان و شوکت بسیار داشتہ باشند“

شیخ صاحب نے زبانہ شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ

”گفتم ہر چند جاہ و حشم بسیار دارند لیکن بٹمانہ رسند“

وجہ اس کی یہ بیان کی کہ

”اوشان نوکر بادشاہ اند و شما ہمسر“

کہتے ہیں کہ اس فقرے کو سن کر راجہ پھڑک اٹھا ”بسیار بسیار فرخاک گردید“

شیخ صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ”راجہ کی عمر اس وقت کل چودہ سال کی تھی۔“

”بحسن و جمال بے ہمتا بود“

یہ اتفاق کی بات تھی کہ راجہ سے شیخ صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک محل سے خیر آئی

کہ ”راجہ صاحب کا کنور پیدا ہوا“ شیخ صاحب نے پھر نذر کی ایک اشرفی پیش کی بولا کہ یہ کس بات کی؟ میں نے

عرض کیا ”کنور کی پیدائش کی“ قبول کر کے پھر تو شک خانہ دوبارہ مجھے بھجوا دیا کہ دوسرے خلعت خاص

کنور کی طرف سے پہنایا جائے۔ شیخ بے چارے پر پہلے ہی خلعت کا بوجھ کیا کم تھا۔ اب دوسرے نے تو ناطقہ

ہی ان کا تنگ کر دیا، جان پر بن آئی۔ لیکن راجہ ان سے ہندوستان کے متعلق طرح طرح کے سوالات

کرتا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ مارے پیاس کے میری بری گت تھی، آخر نہ دھا گیا پانی مانگا، نقرئی پیالہ میں پانی

آیا۔ پینے کے بعد میں نے دیکھا کہ چاندی کے اس کٹورے کو راجہ کے آدمی نے میرے خدمتگار کے سپرد کر دیا

پھر راجہ نے پانڈان جس میں پان لگے ہوئے تھے شیخ صاحب کی طرف بڑھایا۔ دو میزے انھوں نے اٹھائے راجہ نے ان کے خدمت گار کو اشارہ کیا کہ اس پانڈان کو بھی اٹھالو، بڑی مشکل سے یہ جلسہ ختم ہوا، یہ کہتے ہوئے کہ ”فردا باز ملاقات خواہد شد“

راجہ نے شیخ صاحب کو رخصت کیا۔ لکھتے ہیں کہ قیام گاہ تک ہم لوگ ابھی پہنچے بھی نہ تھے کہ شمع و شعل لے ہوئے دیکھا کہ لوگ میری قیام گاہ کی طرف جارہے ہیں۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے تے خاصہ بھیجا ہے، چودہ خوان تھے جن میں چاندی کے کٹورے اور چاندی کی تھالیوں میں ”پوری و کچوری دیگر اغذیہ کے اندیکرے شیریں تر و تیز تر و دراں آفودہ بودند“

حب دستورہ سارے برتن بھی شیخ صاحب کے آدمیوں کے حوالہ کر دئے گئے، شیخ صاحب نے بطور انعام کے خاصہ لانے والوں کو ہندو روپے دینے کا حکم دیا۔ لیکن ہر ایک کانوں پر ہاتھ رکھنے لگا اور کہنے لگا،

”حکم نیت اگر بگیرم کشتہ شوم وزن و بچہ ہمہ بغارت روند“

تھوڑی دیر کے بعد راجہ صاحب کے منشی آئے جن کے ہاتھ میں پرچہ تھا، لکھا تھا کہ دو صد روپے نقد ہدیافت شیخ صاحب کے لئے اور اکاون روپیہ یومیہ ہمارے یوں کے لئے مقرر ہوا ہے لکھا ہے کہ باوجود اس کے ”چار مرتبہ ہر روز پکوان نوبہ نو و شیرینی ہائے گوناگوں و فواکہ خشک و تر و نفثہ بقدر روز اول می آند“

شیخ صاحب انیس دن کمایوں میں رہے اور ہر روز ہی برتاؤ بن کے ساتھ مسلسل راجہ کی طرف سے ہوتا رہا۔ خیر یہ تو عام حالات تھے جن امور کا ذکر دراصل مقصود ہے وہ اب شروع ہوتے ہیں۔ پہلی خصوصیت تو وہی تھی کہ کسی طرح راجہ کے آدمیوں کو انعام و اکرام شیخ صاحب نے دینا چاہا راضی ہوئے طرفہ تماشایہ تھا کہ کھانے کی اتنی مقدار کو بھلا کون کھا سکتا تھا۔ شیخ صاحب کے رفقاء نے چاہا کہ فقر و غریب میں بچے ہوئے کھانے کو تقسیم کر دیں۔ مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ

”گدایاں را طلبیدم احدے نمی آند“

واند اعلم بالصواب کیوں نہیں آتے تھے، بہر حال شیخ صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”مستفے از مکنہ انجار از ترس راجہ مجال نہ بود کہ بیاید“

اس سے بھی صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ راجہ کے ڈر سے لوگ نہ آتے تھے لیکن راجہ کا حکم کیا تھا؟ کیا بھیک لینے کی کسی سے کسی کو اجازت نہ تھی، یا خاص کر کے شاہی دربار کی سفارت والوں سے لینے کی ممانعت کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے سخت کوشش کی کہ راجہ کے ملازموں یا خدمت گاروں، چوبداروں سے کوئی میرے پاس آئے۔ لیکن ہر ایک دور دور رہتا تھا قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ سب سے زیادہ اس معاملہ کی وجہ سے حجام کی پریشانی ان لوگوں کو زیادہ ہوئی۔ آخر خود راجہ سے شیخ صاحب کو کہتا پڑا، تب ایک ”حجام“ خاص راجہ کے حکم سے آیا۔ اس سلسلہ میں انتہا یہ ہے کہ ایک دفعہ ارباب نشاط کو راجہ نے شیخ صاحب اودان کے رفقا کی تفریح طبع کے لئے بھیجا۔ رات بھر گانا بجانا ہوتا رہا۔ صبح کو رخصت ہوتے ہوئے کچھ رخصتانہ پیش کیا گیا تو ”انگشت بدنداں گذاشتند و سر بر تافتند“ بہر حال راجہ کے اس بے نظیر نظم و ضبط کا نتیجہ یہ تھا کہ کھانا جو کچھ بچتا تھا اسے روزانہ ندی میں بہا دیتے تھے۔

اسی سلسلہ میں شیخ یار محمد نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں شکار کرنے والے پرندے باز، بھری وغیرہ بکثرت ملتے ہیں۔ میں نے ان کی خریداری کا اعلان کیا۔ لوگ چاروں طرف سے ان پرندوں کو لے کر ٹوٹ پڑے لیکن دام حد سے زیادہ گراں کہتے تھے۔ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ لاکھ ”سو گند گنگا و بہادپور، و رام و کشن و اقساط مغلظہ کہ ہندواں بملاحظہ آں راست می گویند“ ان لوگوں کو دیتا تھا۔ لیکن اپنے من مانگے داموں میں ایک پیسے کی تخفیف پر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوتے تھے۔ حیران تھے کہ اتنے کڑے داموں پر ان چیزوں کو کیسے لوں، آخر ان پر ایک دن راز کھلا راجہ نے جس حجام کو بھیج دیا تھا۔ اسی نے شیخ صاحب کو مطلع کیا کہ

”ساکنان این دیار رام و لھمن و بہادپور وغیرہ رانمی دانند“

اور یہی نہیں کہ ہندوؤں کی قابل احترام ہتھیوں کا کوئی اثر ان کے قلوب پر نہیں ہے بلکہ حجام نے یہ بھی کہا کہ

”دھرم وادھرم در حساب ایساں واحدست یعنی برابر است۔“

جس کے معنی یہی ہوئے کہ اس علاقے کے باشندوں کا کوئی خاص مذہب بھی نہ تھا مگر جس چیز کو بطور مذہب کے وہ مانتے تھے حجام نے بتایا کہ

”ہر یکے پرتمان راجہ راپستش می نماید“

پرتمان کی تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد راجہ کی تصویر ہے۔ یعنی ان کا سارا دھرم دین و مذہب بس راجہ اور راجہ کی تصویر ہے۔ حجام ہی نے کہا کہ

”جو بڑے لوگ ہیں وہ تو طلا اور سونے سے راجہ کی مورت بنا کر پوجتے ہیں اور جو ان

سے کم رتبہ والے ہیں وہ چاندی کی، عوام تانبے، پیتل لوہے وغیرہ سے راجہ کی مورت بنوا کر پوجتے ہیں۔“

حجام نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح قیمت ان چیزوں کی ان سے دریافت کریں تو اس کی ایک ہی تدبیر ہے کہ

”شما ہمیں بگوئید کہ قسم راجہ بشماست راست بگوئید“

اس نے کہا کہ اس کے بعد جھوٹ بولنا ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا صحیح قیمت آپ کو معلوم ہو جائیگی شیخ یار محمد کا بیان ہے کہ دوسرے دن حسب دستور ان شکاری پرندوں کو لیکر لوگ ہمارے یہاں پہنچے، آج میں نے ان سے جو حسب ہدایت حجام راجہ کی قسم دیکر قیمت پوچھنا شروع کی، لکھتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ

”دست برہم می سوزند و می گفتند کہ کدام بدخواہ ما این معنی بشما ظاہر کرد“

اور اس کے بعد وہی چیز جس کی قیمت پہلے بارہ روپے کہتے تھے اب دو روپیہ کہنے لگے

اور اسی طرح غیر معمولی طور پر ہر چیز کے اہلی دام انھوں نے مجھ سے لئے۔

مضمون کا جو عنوان میں نے مقرر کیا ہے۔ اس کا تعلق درحقیقت ”انثار قلندر“ کے اسی جزیرے

ہے۔ ”بادشاہ ہستی“ کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ جاپانیوں کا مذہب تھا، یا ہے، لیکن ۱۶ صدی پہلے کا

ایک ہندی مورخ یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کی ایک ریاست ہی ہندوستان کے کوہستانی علاقہ میں قائم تھی۔

اس کے سوا شیخ یار محمد نے جو یہ لکھا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا رشتہ جب کسی خاندان سے آتا ہے تو دستوراً اس ملک کا یہ ہے کہ خاندانی شرافت کے معیار کو جانچنے کے لئے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ

زنانش چند بار در قحبہ خانہ نشستہ اند اس خاندان کی عورتیں قحبہ خانے میں کتنی دفعہ

اگر معلوم شود کہ چہار مرتبہ نشستہ بیٹھی ہیں، اگر معلوم ہوتا ہے کہ چار دفعہ بیٹھ

معتبر و کلاں ترا اعتباری نمایند“ چکی ہیں تو اسی خاندان کو معتبر خاندان اور

(حدیقہ ص ۱۳۴) بڑا خاندان قرار دیا جاتا ہے۔

شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سرکاری محصل کے وصول کرنے والے عہدہ داروں پر جب

حکومت کا بقایا واجب الوصول رہ جاتا ہے یا خورد برد کسی عہدہ دار کا ثابت ہوتا تھا تو عہدے سے

معزول ہونے کے بعد قاعدہ اس ملک کا شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس خائن عہدہ دار کی

گھر کی عورتیں مثلاً بیوی، لڑکی، بہن کو قحبہ خانوں میں رکھ کر سرکاری مطالبات کی پابجائی کی جاتی ہے

جب تک سرکاری مطالبہ ادا نہ ہو لے عورت پیشہ میں مشغول رہتی ہے مطالبہ کی تکمیل کے بعد اسی

عہدہ دار کو پھر اپنی قدیم نوکری واپس کر دی جاتی ہے۔ شیخ یار محمد نے لکھا ہے کہ

”ہمیں قسم بعد سے سال معزولی و منصوبی معمور ہاں ملک است“

گویا ہر تیسرے سال اس قسم کے معزول عہدہ دار اپنی ملازمت پر پھر مقرر کر دیئے جاتے ہیں تو

مطلب یہ ہوا کہ چار دفعہ قحبہ خانے میں جن کی عورتیں رہ چکی ہوتیں، اس خاندان کے متعلق سمجھا جاتا ہوگا

کہ خوب دولت اس نے جمع کر لی ہوگی۔ شیخ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی عورتیں جو ایک دفعہ

یا دو دفعہ قحبہ خانوں میں بیٹھی ہوں۔

”آزائستہ اعتبار نمی دانند“

سر سید اس مسودہ مرحوم نے جاپان کا سفر کیا تھا وہ بھی اس ملک میں غمخواروں کی بلندی کا معیار اسی امر کو بتاتے تھے

علاوہ اس کے شیخ یار محمد نے اس ملک کی عورتوں کی ہیئت کزنائی جو بیان کی ہو یعنی لکھا ہے کہ

”آں ہا خوش بہ نظر در آمدند، لیک رنگ زرد و پست تنی ولے شہر اند“

اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذہن اس سوال کی طرف کیوں نہ منتقل ہو جائے جسے میں نے اس مضمون کا عنوان بنایا ہے، جاپان کی ”شاہ پرستی“ اور جاپانی خواتین کی خصوصیات سے جو واقف ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ اس باب میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، کمایوں کی یہ ریاست چونکہ روسیوں کے ہاتھ ختم ہو چکی ہے اس لئے اب واقعات کا سراغ ان کتابوں سے شاید لگایا جاسکتا ہے جو ہمالیہ کی قدیم ریاستوں کی تاریخ میں لکھی گئی ہوں جن زبانوں میں یہ کتابیں ہیں میری رسائی چونکہ ان تک نہیں ہے اس لئے ان حضرات سے جو اس باب میں اپنے پاس کچھ معلومات رکھتے ہوں متوقع ہوں کہ ”برہان“ ہی میں ان معلومات کا اظہار کریں گے۔

ترجمان القرآن

جلد دوم

یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عدیم المثال تفسیر قرآن ہے جسے عہد حاضر کی سب سے بہتر تفسیر کہا جاسکتا ہے۔ یہ جلد اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی جلد سے بھی زیادہ اہم اور مہتمم بالشان ہے۔ اس کے حواشی نہایت مفصل، دلپذیر و دلکش اور بہت سے اہم اجتماعی اور اقتصادی مسائل پر مشتمل ہیں، سورہ انفال، توبہ، یوسف، کہف، مریم، وغیرہ کی تفسیر اسی حصہ میں ہے اس لئے کتاب علمی اور تاریخی خصوصیات کے اعتبار سے بھی بے مثل ہو گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام ایسے باکمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے سورہ اعراف سے سورہ مومنوں تک ہدیہ بلا جلد آٹھ روپے آٹھ آنے کا مصلحتاً خوش نما

منیجر مکتبہ برہان دہلی قرول بلع

زندگی اور علم النفسیات

از جناب سید منی الدین حباشمی ایم اے

انسانی زندگی کیا ہے؟ اور کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان سوالات کے جواب میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں تو ہم زندہ کہلاتے ہیں۔ پھر جب سانس آنا بند ہو جاتا ہے اور مرغِ روح قفسِ عنصری سے پردہ دار کر جاتا ہے تو ہم مرجاتے ہیں، اب رہا یہ سوال کہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کس نظم اور کس اصول کے ماتحت پیش آتے ہیں؟ تو اس کا جواب عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ اپنی قسمت بھی لاتا ہے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور جب وہ لکھا پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے رختِ سفر باندھ کر عالمِ آخرت کو سدھار جاتا ہے۔

آئیے! اب ذرا غور و تعمق کے ساتھ زندگی پر نظر ڈالیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج فلسفہ و سائنس نے کائنات کی ہر چیز کی نسبت معلومات کا ایک انبار لگا دیا ہے۔ عالمِ طبعیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں عصرِ حاضر کے فلک پیمان انسان نے پہنچنے اور اس کی حقیقت و ماہیت کے معلوم کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس ذوقِ تحقیق و جستجو کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان اپنے ماحول اور گرد و پیش کی طرح خود اپنی ذات سے متعلق بھی بہ نسبتِ سابق کہیں زیادہ باخبر اور واقف ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ جدید انکشافات جس طرح ہمارے علم میں بیش قیمت اضافہ کا باعث ہوئے ہیں ماسی طرح یہ انکشافات اس حقیقت کی بھی غمازی کر رہے ہیں کہ ہم اب بھی کتنے ناواقف ہیں اور ابھی ہمیں کتنا اور واقف ہونا ہے سائنس اور علومِ جدیدہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی اب تک ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہم کہاں سے آرہے ہیں؟

اور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوالات فلسفہ اور سائنس کے ناخن کے لئے اب تک عقدہ ہائے لاینحل ہی بنے ہوئے ہیں۔ ایک فلسفی کا قول ہے کہ زندگی اس چڑیا کی سی ازان ہے جو اندھیرے سے نکل کر ایک روشن کمرہ میں آتی ہے اور پھر اس کمرہ سے نکل کر اندھیرے میں ہی چلی جاتی ہے۔ ان دونوں اندھیروں کا درمیانی وقفہ کتنے عجائبات کا حامل ہوتا ہے؟ اس وقفہ میں ہم پر کیا کچھ نہیں گذر جاتا؟ مسرت و غم، تکلیف و راحت اور زندگی اور بیماری سب ہی کچھ اس مختصر سے وقفہ میں پیش آتا ہے۔ گویا زندگی ایک برتن ہے جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے لیکن اس کا پانی لمحہ بہ لمحہ اور ساعت بہ ساعت حوادث و واقعات کے زیر اثر نئے نئے رنگ قبول کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ بے کیف ہوتا ہے تو کہتا ہے۔

بے کیف دل ہے اور جئے جا رہا ہوں میں   خالی ہے جام اور پئے جا رہا ہوں میں
اور کبھی مناظرِ فطرت کی رنگینیاں اس کے ذوقِ نشاطِ اندوزی کو مخمور و سرشار کر دیتی
ہیں تو وہ گنگنا نے لگتا ہے۔

بختے ہے جلوہ گلِ ذوقِ تماشائاب   چشم کو چاہئے ہر رنگ میں واسو جانا
تاریخِ انسانی میں مسئلہ جبر و قدر کو خاصی اہمیت حاصل رہی ہے ”اندھی قسمت“ کے قائل
اب بھی موجود ہیں۔ یہ اعتقاد زندگی کو محض ایک ہوا بنا دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ایک جواہری کی
مانند زندگی سے کھیلنے ہیں۔ دوسروں کی خوش قسمتی پر رشک کرنا اور اپنی بد نصیبی پر بے بس اور مجبور
وناچار کی مانند نوحہ و ماتم کرنا زندگی کے جو سر کو فنا کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل و
حکمت کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور قدرت نے ہم میں جو صلاحیتیں اور قوتیں ودیعت کی ہیں انہیں
مفلوج و بے کار کر دیتے ہیں جو شخص صرف زندہ رہنے کے لئے زندہ ہے اور وہ زندگی کے اصل
مقصد پر غور نہیں کرتا اس کے لئے زندگی کی حقیقی مسرت و شادمانی سے لطف اندوز ہونا ناممکن ہے،
عام لوگوں کے لئے انسانی زندگی کا مسئلہ صرف ایک ذاتی اور داخلی حیثیت رکھتا ہے
لیکن سائنس داں اور فلسفی کائنات میں انسان کے وجود کو خواہ کتنا ہی حقیر اور غیر اہم سمجھے تاہم وہ
اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی افراد میں سے ہر فرد بجائے خود ایک عالمِ صغیر ہے اور اس کو

کائنات کی دوسری اشار سے اگر دلچسپی ہے اور وہ ان کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان کے آنکھ نہ ہوتی تو سورج چاند اور ستارے سب اس کے لئے بے معنی ہوتے۔ اگر اس میں سونگھنے کی قوت نہ ہوتی تو بڑے سے بڑا خوشبودار پھول بھی اس کے لئے بے حقیقت ہوتا۔ اگر اس میں لمس کا احساس نہ ہوتا تو سربفلک پہاڑوں کی چٹانیں بھی اس کے دل میں خوف و ہراس کی کوئی کیفیت پیدا نہ کر سکتیں۔ اگر اس میں چکھنے کی قوت نہ ہوتی تو امرت اور اپ جیات، اور زہر ہلاہل و حنظل دونوں اس کے لئے یکساں ہوتے۔ اگر اس کے پہلو میں دل نہ ہوتا تو نشاط و غم اور مسرت و الم ان دونوں میں وہ کوئی فرق نہ کر سکتا۔ اس بنا پر یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک انسان کی ذات کا تعلق ہے وہ کائنات کا مرکز اور تمام راتوں کا مرکز ہے اور کائنات کی ہر چیز کی نمود و نمائش انسانی زندگی کی بوقلمونی اور گونا گونی سے وابستہ ہے۔

”بوسے گل پھلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم“

اس مرحلہ پر پہنچ کر قدرتی طور پر ہمارے سامنے تین سوالات آتے ہیں۔

(۱) کائناتِ عالم میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟

(۲) انسان کی تخلیق کا کائنات سے کیا تعلق ہے؟

(۳) انسان کو اپنی زندگی کن اصول پر بسر کرنی چاہئے اور نیز یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہئے

ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے چار ذرائع موجود ہیں یعنی مذہب،

سائنس، فلسفہ اور نفسیات۔ اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد متعین

کرنے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی تدابیر پر غور کرنے کے لئے یہ چاروں چیزیں بیکر ضروری ہیں کوئی شخص ان کی رہنمائی کے بغیر کسی صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

مذہب | ان چاروں چیزوں میں سے پہلے مذہب کو لیجئے۔ مذہب ہماری زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم خدا کی بندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ہر مذہب اس کا اعلان کرتا ہے

لیکن اسلام نے جس وضاحت اور صفائی کے ساتھ اس مقصد کو سمجھایا ہے کسی اور نے نہیں سمجھایا۔ وہ اس مقصد کی تشریح اس وسعت کے ساتھ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو اور حیات انسانی کا ہر شعبہ معتدل ہو کر اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا خلیفہ بن کر آیا ہے۔ اس بنا پر اس کو حکمت نظری و عملی سے آراستہ ہو کر بساطِ ہستی پر حق و انصاف کا پرچم اہرانا چاہئے اور ظلم و جور، بد اخلاقی اور گنہگاری کا استیصال کر دینا چاہئے۔ اقبال مرحوم نے اس ہی حقیقت کبریٰ کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے

خدائے لم یزل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے

یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوبِ گماں تو ہے

اس تعلیم و تلقین سے جہاں انسانی زندگی کا مقصد متعین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تمام کائناتِ عالم میں انسان کا مقام کس قدر اونچا ہے۔ ایک روایت میں انسان کو بنیانِ ربؐ کہا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا کہ جو شخص کسی انسان کو بے گناہ قتل کرتا ہے وہ اس طرح گویا بنیانِ ربؐ کو ہی منہدم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کا نصب العین اور کائنات میں انسان کی حیثیت متعین کرنے کے بعد مذہبِ انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگی کے لئے خاص خاص احکام کی تعلیم دیتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ موت اور عالمِ مابعد الموت کے کٹھن منازل کے متعلق بھی وہ خاص قسم کے تصورات پیش کرتا ہے اور اس طرح زندگی اور اس کی ابتدا و انتہا ہر ایک چیز پر روشنی ڈالتا ہے۔ مذہب کی اس رہنمائی کا تعلق انسانی اعتقاد و یقین سے ہے۔ یعنی وہی شخص اس ذریعہ سے اطمینان و سکون حاصل کر سکتا ہے جو مذہب کی سچائی کا یقین کامل رکھتا ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہو۔ ورنہ مذہبی احکام سے انحراف کا احساس ہمیشہ اس کے دل میں گنہگاری کی خلش پیدا کرتا رہے گا اور وہ اطمینان سے محروم ہو جائیگا۔

بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تاریخ میں حیاتِ انسانی پر مذہب کا

ہمیشہ بہت گہرا اور پائدار اثر رہا ہے۔

سائنس اس کے برخلاف اس سائنس داں کو لیجئے جسے حق کی تلاش ہے، یہ خاص قسم کے حقائق قدرت کے مشاہدے اور ان کا تجزیہ و تجربہ کرنے کے بعد ان کو مرتب کر کے قوانین قدرت کے استنباط میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اس کے لئے زندگی کے تمام مسائل کا دریافت کر لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تاہم جب وہ اپنے ماحول پر نظر ڈالتا ہے تو جو کچھ اسے معلوم ہو سکتا ہے اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر جیمس جین (Sir James Jean) جو ایک بلند پایہ سائنس داں ہے، کہتا ہے کہ ”کائنات کے انتہائی راز دریافت کرنا سائنس کے حدود سے خارج ہے۔ امد شاید انسانی ذہن انھیں کبھی سمجھ بھی نہیں سکے گا۔“ سائنس نے اب تک جو کچھ معلوم کیا ہے وہ معمولی سمجھ کے تعلیم یافتہ طبقہ کے حدود معلومات سے باہر ہے تاہم سائنس کے کارناموں نے تمدنی اور اجتماعی اعتبار سے جو اثر عوام و خواص کی ذہنیت اور ان کے امیال و عواطف پر کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے اور اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

صد ہا سال تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ سورج اور چاند اور دوسرے سیارے (Planets) زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ گویا ہماری زمین کائنات کا مرکز ہے لیکن کوپرنیکس (Copernicus) کے غور و فکر نے یہ ثابت کیا کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگاتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد تمام دنیا کو اپنے خیال میں رد و بدل کرنا پڑا اور اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ آسمان میں سورج ایسے اور بڑے بڑے عظیم الشان سیارے موجود ہیں جن کے مقابلہ میں زمین ایک رائی کے دانہ کی برابر حیثیت رکھتی ہے، اس نظریہ کے اعلان نے انسان کو جو ”سمجھو من دیگرے نیست“ کا تقارہ بجاتا چلا آیا تھا چوکنا کر دیا اور اس نے پہلے پہل خود فریبی کے جذبہ کو تسکین دینے کے لئے جو جو جتن کئے اس کا ایک ادنیٰ مظاہرہ یہ بھی تھا کہ غریب گلیلو (Galileo) کو سزائے موت کا حکم سننا پڑا۔

کئی صدیوں تک سائنس داں کائنات کو محض اندھی طاقتوں کا ایک کھیل سمجھتے رہے

ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس زبردست میکانیکی مشین کے تمام میکانیکی اصول سمجھ گئے ہیں اور یہ دنیا انہیں میکانیکی اصول پر چل رہی ہے۔ اس غور و فکر پر جس تمدن کی بنیاد رکھی گئی اس کا مادی ہونا لازمی امر تھا لیکن آج کل کے سائنس دان اس تشریح کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خود سائنس دانوں نے ہی مادیت کے پرچے اڑا دیئے ہیں۔ چنانچہ سائنس نے مادہ کا تجربہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ کسی شے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ مادہ کی آخری تقسیم ہے جس سے مادہ مرتب ہوتا ہے۔ جب اس چھوٹے سے چھوٹے ذرہ کو بھی توڑ ڈالا گیا تو یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ مادہ کی آخری تقسیم جزیرہ لا تجزئی ہے اور مادی دنیا بجائے چار کے سو سے زائد عناصر سے مرکب ہے۔

پھر یہ انکشاف ہوا کہ مادہ کی یہ تقسیم بھی انتہائی تقسیم نہیں ہے اگرچہ مادہ ان اجزاء لا تجزئی سے مرکب ہوتا ہے لیکن ان اجزاء کی ترتیب آپس میں گتھی ہوئی اور باقاعدہ نہیں ہوتی۔ نیز یہ جزیرہ لا تجزئی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے بلکہ ہر جزیرہ کو ایک نہایت چھوٹا سا نظام شمسی سمجھنا چاہئے جس طرح سورج کے گرد زمین، چاند اور دوسرے سیارے گردش کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جزیرہ لا تجزئی کے ذروں میں سے ایک ذرہ مرکز ہوتا ہے اور دوسرے ذرے اس مرکز کے گرد لائٹنا ہی طور پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ہم نے جب آخری تقسیم کو جزیرہ لا تجزئی مان لیا تو اب اس کے ذرے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان کو ذرہ کہنا ہی غلط ہوگا۔ ان ذروں کو سائنس کی اصطلاح میں الیکٹرون (Electron) یعنی برقیہ کہتے ہیں اور انہیں ذروں کا مرکز پروٹون (Proton) کہلاتا ہے اس مرکزی ذرہ میں مثبت برق ہوتی ہے جس کی کشش سے الیکٹرون یعنی دوسرے ذرے اس کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الیکٹرون میں منفی برق ہوگی۔

مادہ کی ساخت سے متعلق ان انکشافات کے بعد جو فکر اب تک اس کے متعلق رائج تھا وہ ایک بنیادی فکر کی حیثیت رکھتا تھا لیکن اب سائنس دان کائنات کی ساخت کی تشریح صرف اقلیدس کے ابعاد ثلاثہ یعنی طول اور عرض و عمق سے نہیں کر سکتے۔ اب ابعادِ اربعہ کا علم ہندسہ ایجاد ہو چکا ہے جیسے آئن سٹائن (Einstein) کے نظریہ اضافیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے

اس نظریہ کو احصائے ٹینسر (Tensor Calculus) کے نہایت پیچیدہ اور دقیق عمل ریاضی کو سمجھنے کے باوجود عام فہم زبان میں سمجھانا مشکل ہے۔ بہر حال عام اذہان پر ان نظریوں کا اتنا اثر ضرور ہوا ہے کہ وہ اس ٹھوس دنیا کو اب ایسا نہیں سمجھتے جیسا کہ وہ سطحی طور پر نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح سائنس اور علم ہیئت (Astronomy) کے انکشافات میں جتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کائنات کے تصور میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اس تصور سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پہلے یہ سب انتشار ایک ہی ساعت اور ایک ہی نقطہ سے شروع ہوا ہوگا لیکن سائنس دان ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور نیز یہ کہ اس کی ابتدائی کیفیت کیا تھی؟ بہر حال پیدائش عالم کا وہ مذہبی تصور جسے کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے اب سائنس اس سے نہیں ٹکراتی یعنی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔

سائنس کے افکار و نظریات عوام کی سمجھ سے بلند ہی لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زندگی سے متعلق عام لوگوں کے تخیل پر ان چیزوں کا کافی اثر ہوتا ہے۔ اگر سائنس مادیت پر اصرار کرے تو اس فلسفہ میں انسانی روح جیسی اہم چیز کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی لیکن اب جبکہ سائنس دانوں نے مادہ کو خود فنا کر دیا ہے اور ان کا رجحان زیادہ تر اس نظریہ کی طرف ہے کہ مادہ اور روح کا باہمی اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ اندادی حیثیت کا ہے یعنی وہ ایک ہی شے کے دو مختلف مظاہر ہیں تو اس کا اثر عام لوگوں پر یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض مادی خوشحالی ان کی مسرت کا باعث نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ مادی زندگی کا خوشگوار ہونا زندگی کا اعلیٰ نصب العین بھی نہیں ہے۔ اب ان کی توجہ زیادہ تر باطنی مسرت حاصل کرنے، اپنی شخصیت کے ارتقا اور مادی قوتوں کے ساتھ روحانی قوتوں کو بھی ترقی دینے کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔

علم طب یا ڈاکٹری نے بھی ہمارے جسم کے اعضاء اور ان کے وظائف و عوارض کی نسبت بہت کچھ معلومات فراہم کر کے اور قسم قسم کی دواؤں اور طریقہائے علاج کو دریافت کر کے ہمیں بہت کچھ فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق صرف ہمارے جسم سے ہے اور کوئی شبہ نہیں

کہ جہاں تک جسمانی صحت کی نگہداشت اور اس کی حفاظت کا تعلق ہے یہ علم ہمارے لئے بیش از بیش فوائد کا حامل ہے لیکن اس سے کسی عام انقلابِ ذہنی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے برخلاف فلاسفہ کے افکار و خیالات سوسائٹی کی ذہنیوں پر جواثر ڈالتے ہیں وہ بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فلسفہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایک ایسی چیز کا تصور پیدا کرتا ہے جو موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہی چیز ہمارے لئے حسن و قبح کا معیار بن جاتی ہے۔ مثلاً جب ہم آئیڈیل (Ideal) کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری مراد ایک ایسا مکمل ذہنی تصور ہوتا ہے جس کا خارج میں وجود نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس تصور کو اصل قرار دے کر عملی زندگی میں اسی کی نقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ لفظ Ideal افلاطون کے فلسفہ سے لیا گیا ہے اس کے نزدیک ہر خارجی حقیقت کے لئے ایک عینی یا مثالی حقیقت کا وجود ضروری تھا جو عالم مثال میں پائی جائے۔

افلاطون کے برخلاف ارسطو شاہدہ کا قائل تھا۔ اس کی تلاش اور جستجو کا نصب العین صداقت اور حقیقت تھا۔ اس کے نزدیک درست، معقول اور مناسب وہی چیز ہو سکتی ہے جو سب کے لئے مفید ہو اور سب اس سے مسرت حاصل کر سکیں۔ ارسطو کے نزدیک اصلی مسرت کا لازماً اعتدال اور توازن قائم رکھنے میں یہاں ہے مثلاً فضول خرچی اور بخل کے درمیان کفایت شکاری حدِ اوسط ہے اور یہی اعتدال ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ارسطو بہ نسبت افلاطون کے زیادہ حقیقت پسند اور حقیقت شناس تھا چنانچہ اس کی تعلیم کا اثر سکندر کے کارناموں سے ظاہر ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد نے استاد کے نظریہ اعتدال پر عمل نہیں کیا اسی وجہ سے سکندر کی زندگی میں متعدد مثالیں نہایت شدید بے اعتدالی کی ملتی ہیں اور عجب نہیں بے اعتدالیوں کے ہی باعث وہ ۳۳ سالہ زندگی کی قلیل مدت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ ارسطو کے فلسفہ کا اثر یورپ کے دماغ پر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔

ایک فلسفی کی اپنی زندگی میں اس کے فلسفہ کا اثر اس کے ماحول یا عوام پر بہت کم ظاہر

ہوتا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد جب دنیا اس کے خیالات کا مطالعہ کرتی ہے اور اس کا فلسفہ رائج ہوتا ہے تو وہ انقلابِ عظیم پیدا کر دیتا ہے۔

روسو کے چیدہ چیدہ خیالات نے اپنے زمانے میں وہ روح پھونکی جس کے زیر اثر انقلابِ فرانس نے جنم لیا اور انسانی قید کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ آزادی، مساوات اور اخوت و ہمدردی کے الفاظ اب بھی ہمارے کانوں میں گونج کر ہیں اس نصب العین کے حاصل کرنے کے لئے ابھارتے رہتے ہیں چنانچہ انقلابِ فرانس کے بعد دوسری قوموں نے جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل ہے سراٹھایا اور آزادی حاصل کی۔ حقیقتاً امریکہ کی سول جنگ غلامی کو دود کرنے کے لئے لڑی گئی تھی۔ ابراہیم لنکن کو صحیح معنی میں فلسفی نہ تھا لیکن طرز حکومت کی جو بنیاد اس نے رکھی ہے اس کا چارواںک عالم میں اب بھی ڈنکا بج رہا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر خود اس قوم کے افراد اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت کریں۔

جیرمی بنتھم (Jeremy Bentham) اٹھارویں صدی کے انگریز مصنف نے فلسفہ افادیت کی بنیاد رکھی یعنی یہ کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں زیادہ سے زیادہ مسرت پہنچانا ہمارا انتہائی مقصد ہونا چاہئے۔ اس نظریے نے اس زمانہ کی نسل پرگہرا اثر کیا اور آئندہ اصلاحات کی بنیاد پھر اسی نظریے پر رکھی گئی، جماعتی تفوق کا سد باب اس نظریے کا لازمی نتیجہ تھا۔ چنانچہ اب بھی اس کے ماننے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یہ نئے نئے پیش آمدہ خیالات دراصل ہمارے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں کرتے بلکہ ان کی حقیقت کا اظہار ان جذبات سے ہوتا ہے جو کانوں میں پڑنے سے ابھرتے ہیں۔ وہ زندگی کے مقصد کی کوئی مفصل تشریح نہیں کرتے بلکہ وہ زندگی کے مقصد دریافت کرنے میں سنگِ راہ کا کام دیتے ہیں۔

زندگی کی حقیقت کی تلاش اور مقصدِ زندگی متعین کرنے میں ہمیں ایک اور ذریعہ سے بھی مدد پہنچ سکتی ہے۔ مذہب ہمارے سوالات کا جواب الہامی انداز میں دیتا ہے۔ سائنس خارجی دنیا میں جو کچھ اسے نظر آتا ہے اس کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ فلسفہ سائنس کے حقائق کی

روشنی میں حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو یکجا کر کے ہمارے سامنے کائنات کے حقائق اور ان کے نتائج پیش کرتا ہے۔ نفسیات ہم کو خود ہمارے متعلق کچھ بتاتی ہے اور ہمیں خود اپنی فطرت و ذہنی ساخت سے آگاہ کر کے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔

نفسیات | ایک عرصہ تک ماہرینِ نفسیات بھی فلسفیوں کی طرح اپنے ماحول سے کچھ بے تعلق رہے۔ اس عرصہ میں ان کا مقصد جستجو یہی رہا کہ آیا انسان میں روح ہے یا نہیں۔ اور اگر روح ہے تو اس کا انسانی جسم سے کس قسم کا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی میں جدید انکشافات کے ذریعہ انھیں معلوم ہوا کہ انسان میں روح ہے اور اس کے وظائف سے ہم آگاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنٹفک طریقہ تحقیق اختیار کرنے کے بعد علمِ نفسیات کے دائرے میں جو انکشافات ہوئے انھوں نے موجودہ زمانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ گوان کی تلاش و جستجو ابھی بہت کچھ تشنہ اتمام ہے پھر بھی جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں ان سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے۔ ان معلومات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول یہ کہ انھوں نے انسانی کردار کا گہرا مطالعہ شروع کیا اور اس کے متعلق بہت کچھ معلومات جمع کیں۔ مثلاً یہ کہ انسانی کردار کا منبع کیا ہے، فہم و ادراک کا ارتقا کس نہج پر ہوتا ہے۔ ایک انسان کی قوتِ ادراک میں کیا کیا عنصر شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ انھوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جسم اور نفس کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے یعنی جسم کا نفسِ انسانی اور کیریکٹر پر کیا اثر ہوتا ہے اور نفس کا جسم پر کیا اثر ہے۔

نفسیات کے عالموں کی جستجو کا عام نتیجہ جو برآمد ہوا، یہ ہے کہ ہم کو اس کے ذریعہ خود اپنے ہی کو سمجھنے میں نہیں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ یہ علم کہ ہمارے اعمال و افعال شعوری اور لاشعوری دونوں کیفیتوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ نفسیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اخلاق کی بنیاد بچپن میں ہی پڑ جاتی ہے۔ وہ اثرات اور کیفیات جو بچپن میں جزو ذہن بن جاتی ہیں ان کا اثر تمام عمر باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہ اثرات اور کیفیات ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پر محفوظ رہتی ہیں اور پھر آئندہ زندگی میں ہمارے افعال پر متواتر اثر انداز ہوتی رہی ہیں اور ہم اس کے اثر سے

[illegible]

اگر ہمارے کیریئر میں کوئی خرابی یا خلل نہ بھی ہو تب بھی نفسیات ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہے مثلاً کوئی شخص کسی جگہ ملازم ہے اور وہ اس جگہ سے کسی اچھی جگہ پر ترقی کر کے جانا نہیں چاہتا حالانکہ اس کے لئے مواقع بہت سے ہیں لیکن اپنی اسی ملازمت پر قانع ہے اور اس میں پست ہمتی کے سے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک معالج نفسیات سے ہو گئی۔ ماہر نفسیات نے اسے بتایا کہ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا لڑکا تھا اور اس سے چھوٹے دو بچے اور بھی تھے۔ اس لئے جب اس کے والدین کے ہاں اس کے بعد کا بچہ پیدا ہوا تو ان کی توجہ اس کی نسبت چھوٹے بچے کی طرف زیادہ ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پست ہمت ہو گیا اور خودداری اور ترقی کے جذبات اس سے بالکل مٹا ہو گئے۔ وہ شخص معلوم کر کے اپنی غلطی کو محسوس کرنے لگا اور اس کے دل میں ترقی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ اس نے پھر آگے ترقی کی اور اپنی نفسیات کے سمجھنے میں دلچسپی یعنی شروع کر دی۔

اسی طرح بچپن کی زندگی کا کوئی شدید صدمہ آئندہ زندگی میں اس کو بزدل یا خوفزدہ بنادیتا ہے۔ بیشتر جرائم شعوری طور پر بے ارادے پیدا ہوتے ہیں بلکہ وہ اوائل عمر کے واقعات اور ماحول کے سبب کیرکٹروں میں کسی خرابی یا خلل پیدا ہو جانے سے رونما ہوتے ہیں۔

بعض اشخاص میں ہر چیز کے جمع کرنے یا اٹھالینے کی بری عادت ہوتی ہے۔ انہیں اشیاء کے جمع کرنے میں جو طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے وہ اس کے استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ بعض اوقات جو اشیا وہ چوری کرتے ہیں کوئی قیمتی یا ایسی نہیں ہوتیں جن کی ان کو حقیقتاً ضرورت ہو، ایسی بری خصلتوں میں بعض اچھے اور دو متمند گھرانوں کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس عیب کے علاوہ ان کے کیریئر میں اور کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ پہلے ایسے اشخاص کو چوری کا مجرم سمجھا جاتا تھا بلکہ سو سال پہلے شاید ایسے آدمی کو سخت سزا دی جاتی ہو، لیکن آج ہم اس کے اس جرم کو اس کے ذہن میں ایک خاص نقص یا کمزوری کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے بجائے سزا دینے کے اس کے علاج کا فکر کرتے ہیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تعزیرات کی اصلاحات جو آج کل ہو رہی ہیں وہ فقط انسانی محبت اور ہمدردی کے جذبہ کے ماتحت نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ وہ انسانی کردار کی ماہیت و فطرت کے متعلق باقاعدہ علم کے مرتب ہو جانے کا ایک لازمی نتیجہ ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص سے جس کا دماغ خراب ہو، کوئی ہلک جرم سرزد ہو جائے تو ہم اسے اس جرم کی اصلی سزا کا مستحق نہیں سمجھتے بلکہ اسے دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کر دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔

طبعی کردار ہم اسے سمجھتے ہیں جو ایک صحت مند، صحیح تربیت یافتہ انسان میں طبعی جبلت و فطری جذبات کی روشنی میں رونما ہو۔ ایک شخص بہت سی خلقی اور پیدائشی صفات اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن انسانی کیریئر میں بہت سے ایسے عنصر موجود ہوتے ہیں جو عام توقع کے خلاف کتاب کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا مطالعہ کرے۔ علم نفسیات میں ایک خاص باب بچپن اور شباب کے زمانہ کے مسائل پر بحث کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ عنفوانِ شباب سے مراد مردوں کے لئے عمر کا وہ حصہ ہے جو ۱۴ سال سے پچیس سال تک کا ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے ۱۲ سال سے ۲۱ سال تک کا۔ اس باب میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی فرد کے ذاتی اعمال میں عنفوانِ شباب کے ارتقائی زمانہ کو کتنا دخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھانے کی

کوشش کی گئی ہے کہ آئندہ زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے ایک بچے کی تربیت کن اصول کو پیش نظر رکھ کر کرنی چاہئے۔ ان نفسیاتی تحقیقات کے ذریعہ ہم اپنی اور آئندہ نسلوں کی زندگی سدھانے میں کافی مدد لے سکتے ہیں۔

گو ماہرینِ نفسیات طبعی کردار اور حقیقی کیریئر کے متعلق ہمیں کوئی کامل معیار مقرر کر کے نہیں دیکتے پھر بھی مجموعی طور پر وہ اتنا بتلا سکتے ہیں کہ فطرت صحیح توازن قائم رکھنے اور کشاکش سے معرا حالت کا نام ہے۔ علمِ نفسیات دیکھا جائے تو ہمارے لئے ایک امید افزا پیغام ہے، ہماری زندگی کی فلاح و بہبود اور خوشی اور مسرت حاصل کرنے میں ماہرینِ نفسیات ہماری بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں یعنی وہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ہم اپنے کیریئر کی خرابیوں کو خود سمجھ کر انھیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات یہ خرابیاں چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہو سکتیں۔ لیکن ماہرِ نفسیات تحلیلِ نفسی کے ذریعہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ آیا یہ خرابیاں چھوٹی ہیں اور چشم پوشی کے قابل ہیں، یا کوئی مہلک صورت اختیار کر سکتی ہیں یا کر چکی ہیں۔ غرض کہ عملی زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی کے لئے نفسیات نے ہمارے لئے نئے نئے راستے پیدا کر دیئے ہیں۔

پیشے کے انتخاب میں بھی نفسیات ہماری رہنمائی کر سکتی ہے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا پیشہ ہمارے لئے مناسب ہو گا یعنی یہ کہ ہم کس قسم کا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کام میں یکسانیت ہو، یعنی صبح سے شام تک متواتر ایک ہی قسم کا کام انجام دینا ہو تو نفسیات ایسی صورت میں ہمیں تکاؤ دور کرنے کے طریقے بتا سکتی ہے۔ تکان میں تخفیف ہو جانے سے ہمیں ان کاموں میں جو نہایت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں بڑی مدد ملتی ہے۔ نفسیات کے اس شعبہ کا نام صنعتی نفسیات ہے۔ یہ شعبہ اس امر کی تحقیق کرتا ہے کہ اس کام کی ایک خاص رفتار کتنے عرصے تک قائم رکھی جاسکتی ہے اور کام کرنے والا کتنے عرصے تک اپنی پوری توجہ اس کام کی طرف قائم رکھ سکتا ہے۔ نفسیات کی اس تحقیق سے مزدور اور بالک کا رختہ دونوں کا کام بخوبی ہو جاتا ہے۔ مالک کا کام بہتر ہونے لگتا ہے اور مزدور کو کام اس کے حالات اور صلاحیت کے مطابق ملتا ہے، مزدور کے مناسب آرام اور ضرورت

کا خیال رکھئے وہ خوشی خوشی کام بھی بہت کر لیتا ہے۔

اسی طرح نفسیات ہماری خرابیاں دور کرنے میں مدد کرتی ہے، وہ خرابیاں خواہ مہلک قسم کی ہوں یا معمولی قسم کی، ان کے دور کرنے کے لئے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فی الواقع ان خرابیوں کا ماخذ کیا ہے؟ ان کے پیدا ہونے کا کیا سبب ہے؟ یہ معلوم ہونے کے بعد اس خرابی کا دور کرنا زیادہ مشکل نہیں رہتا اس عمل کا نام تحلیل نفسی (Psycho-analysis) ہے۔ نفسیاتی خرابیوں اور مشکلات کا منبع معلوم ہونے کے بعد ان کے دور کرنے کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر بہولت دور ہو جاتی ہیں مثلاً فرض کیجئے ایک نہایت خوبصورت لڑکی ہے جس پر شرم و حیا اس درجہ غالب ہے کہ وہ اپنی بے تکلف ہجویوں میں بھی چپ چاپ اور خاموش رہتی ہے وہ جن لوگوں سے ملنا چاہتی اور ان کو غم اور خوشی میں اپنا شریک بنانا چاہتی ہے ان سے بھی بات کرتی ہے تو بڑی جھینپی ہوئی ہو کر ایسی لڑکی کو اگر ایک ماہر نفسیات دیکھے گا تو وہ یہ تجویز کرے گا کہ اس لڑکی میں احساس کمتری (Inferiority Complex) بدرجہ غایت موجود ہے بچپن میں اس کے والدین نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی چونکہ وہ لڑکی سادہ مزاج تھی اور اسے صرف اپنے سے زیادہ عمر کے بچوں میں رہنے کا موقع ملا تھا اور وہ بچے اپنے احساس برتری کی وجہ سے اسے بڑی بے دردی سے ستاتے رہتے تھے اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی میں لاشعوری طور پر اپنی کمتری کا احساس راسخ ہو گیا اور وہ سب کے مقابلہ میں اپنے آپ کو حقیر و کمتر محسوس کرنے لگی۔

ایسے واقعات روزانہ ہمارے تجربے میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ماہر نفسیات اس خرابی کو معلوم کر لیتا ہے اور وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ یہ خرابی کونکر پیدا ہوئی۔ خرابی اور اس کا سبب معلوم ہونے سے نصف مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

ایک مرتبہ ایک اخبار میں ایک لڑکی جس کی عمر ۱۵ سال تھی خودکشی کرنے کی خبر شائع ہوئی تھی لیکن اسے پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچالیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں معلوم ہوا کہ ایک پرچہ میں جو اس نے خودکشی سے پہلے اپنی ماں کے نام لکھا تھا کہ چونکہ تمام لوگ اس کے مخالف ہیں اس لئے وہ اس

دنیا میں اور زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔“

اس لڑکی پر جب خودکشی کا مقدمہ دائر ہوا تو اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اس کے اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات خوشگوار نہیں تھے اس لئے وہ اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کا طبی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے اور اسے صرف معالجہ نفس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ماہر نفسیات کی یہ تشخیص تھی کہ کچھ عرصہ سے اس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا تھا اور زندگی اسے بالکل بے مقصد چیز نظر آتی تھی۔

درحقیقت بچپن اور عنفوانِ شباب کے زمانہ میں بعض واقعات اور ماحول کی بنا پر ہمارے ذہن میں جذبات کی کچھ ایسی گریں لگ جاتی ہیں کہ پھر وہ تمام عمر نہیں کھلتیں۔ یہ گریہ اندر ہی ماند رہا شعوری طور پر ہماری زندگی کو دشوار بنا دیتی ہے۔ یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بہت کچھ درست کر سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے زندگی کے حقائق کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اس کے اندرونی امراض کے ایسے اسباب و علاجات بیان کئے ہیں جن پر ہمارا دور کا بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ان انکشافات کے سمجھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی زندگی کا کوئی کامیاب مقصد بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ذہنی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یقیناً ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی صحت کے درست ہونے کو کون برا کہہ سکتا ہے جب تک دماغ اور جسم درست نہ ہوں گے زندگی کے حقیقی مقصد سے ہم بہت دور رہیں گے۔

انسانی اعمال و اخلاق کی خامیاں دور کرنے اور ذہن و دماغ پر قابو پالینے کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے علاوہ علم نفسیات نے جسم اور روح کے آپس کے تعلقات پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے یعنی یہ کہ نفس کا اثر روح کے لئے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اسی طرح روحانی امراض کا صدمہ جسم کے لئے مضر ثابت ہوتا ہے اب تجویز یہ ہے کہ نفسیات اور تحلیل نفسی ڈاکٹری یا طب کے نصاب میں لازمی مضامین کی حیثیت سے شامل کر لئے جائیں۔

اس سلسلے میں غدد کے متعلق علم طب کا جدید نظریہ قابلِ غور ہے۔ ان غددوں سے

جنہیں ہم محض بے کار سمجھتے تھے جدید معلومات کے مطابق ایسی رطوبات خارج ہوتی ہیں جن کا ہمارے جسمانی نشوونما سے گہرا تعلق ہے مثلاً درقیہ (dysmenorrhea) غدد کی خرابی کا نتیجہ جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں کی خرابی میں نمودار ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ڈیپریسڈ مریض اپنے آپ کو مریض خیال کرتے ہیں۔ ظاہری علامات سے ان کی بیماری ظاہر بھی ہوتی ہے لیکن حقیقتاً ان کی بیماری کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ نفسیاتی یا دماغی کیفیت کی خرابی سے ہوتا ہے۔

یہاں ایک دلچسپ مثال قابل ذکر ہے اس سے آپ کو جسم پر لاشعوری نفسیاتی کیفیت کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم کے دوران میں ایک سپاہی کا بازو شل ہو گیا۔ چنانچہ اسے لڑائی سے واپس بلا لیا گیا۔ طبی ماہرین اور ڈاکٹر معائنات کے بعد اس بات سے مطمئن تھے کہ واقعی وہ اپنے بازو کو حرکت نہیں دے سکتا۔ اس کے برخلاف ماہرین نفسیات کو اس بات کا یقین تھا کہ لڑائی کے میدان سے الگ ہونے کے لئے اس کے لاشعوری نفس نے یہ حیلہ اختیار کیا تھا حقیقتاً اس کے بازو کے اعصاب و پٹھے بیکار نہیں ہو گئے تھے بلکہ لاشعوری نفس کا اس کے جسم پر پورا کنٹرول تھا اور خود سپاہی کو اس گرفت کی خبر نہ تھی۔

اسی طرح نفس پر جسم کے کنٹرول کی مثال بھی آسانی سے دی جاسکتی ہے چنانچہ جسم کا کوئی عیب یا نقص کا اثر انسان کی نفسیات اور اخلاق پر بہت گہرا پڑتا ہے اگرچہ یہ اثر لازمی نہیں ہے مثلاً تیمور لنگڑا تھا۔ راجہ رنجیت کی صرف ایک آنکھ تھی۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس عیب ہی کا ان کے کردار کو نمایاں اور کامیاب بنانے میں حصہ ہو۔ بعض انسان جسمانی نقائص پر غلبہ پالیتے ہیں، امریکہ کے سابق پرنسپلٹنٹ روز ویلیٹ پر جوانی میں فالج گرا تھا لیکن اس مرض کا ان کے کیریئر یا کردار پر کوئی مضر اثر نہیں پڑا۔ بہت سے شاعر اور ادیب آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود شعروادب میں کمال رکھتے ہیں۔

ابھی نفسیات کے ماہرین کا کام مکمل نہیں ہوا ہے لیکن جتنا کچھ ہوا ہے وہ بہت ہے یہاں ہمارا مقصد نفسیات کے کام کا جائزہ لینا نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نفسیات زندگی کے معنی اور

مقصد سمجھنے میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ نفسیات ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اخلاق، اپنی خصلت، اپنے جذبات، اپنے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی یہ کہ ہم نفسیات کے ذریعہ اپنی شخصیت کا بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم میں کیا کیا خوبیاں موجود ہیں اور ہم میں کس قسم کی کتنی صلاحیت ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو نفسیات ہمیں اس غلطی سے آگاہ کر دیتی ہے، اور ان خامیوں کے دور کرنے میں مدد و معاون بنتی ہے۔ بہر حال زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو اس کے لئے نفسیات کی امداد از حد ناگزیر ہے۔

نذیب۔ سائنس، فلسفہ اور نفسیات کے علاوہ عوام الناس کی رائے کو بھی زندگی کے مقصد متعین کرنے میں کافی دخل ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر رائے عامہ کی طاقت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جمہوریت کے دور دورے میں رائے عامہ بھی ان طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے جس کا زندگی پر کافی اثر ہوتا ہے۔

زندگی کی حقیقت وہی بہتر سمجھ سکتا ہے جو فہم و ذکاوت سے کام لیتا ہے اگرچہ حقیقت و مقصد جزوی ہی کیوں نہ ہوں۔ قسمت کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھنا ہمیں صحیح فیصلہ کرنے سے باز رکھتا ہے، دنیا کو بری جگہ یا اپنا دشمن تصور کرنے سے ہم زندگی کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے اور نہ اس کے صحیح مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔

عام طور پر انسان روح کو جسم سے افضل تصور کرتا ہے لیکن وہ یہ بھی بخوبی سمجھتا ہے کہ روح کا اظہار جسم ہی سے ہوتا ہے۔ گویا زندگی میں نفس کو جسم پر اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کی ظاہری یا خارجی مشکل حل کرنے سے پہلے نفس اور روح کا عقدہ حل کرنا لازم ہے۔ مادی اور روحانی قوتوں میں کامل اتحاد و اشتراک پیدا کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہئے۔ اول تو اس وجہ سے کہ تناسب و اعتدال ہی اپنی جگہ باعث مسرت و راحت ہے اس کے علاوہ کامیابی اور استکمال نفس و روح کا یہی ایک راستہ ہے۔ استکمال نفس سے مراد وہ روحانی سکون ہے جسے مادی ملکیت یا مفاد کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے لیکن مادی مفاد اور روحانی سکون میں امتیاز آسانی سے نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ بالا نتائج کی روشنی میں مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام یا عمل زندگی کا بہترین مقصد ہے لیکن کام اسی صورت میں اچھا مقصد ثابت ہوتا ہے جبکہ ہم اپنے فرائض کو فخر و مسرت سے انجام دیں۔ ایسے کام کرنے والے کو ایک روحانی سکون حاصل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا رآمد طور پر بسر ہو رہی ہے اس کی بجائے وہ شخص جو محض لالچ یا فائدے کی خاطر کام کرتا ہے اس کا کام کسی تعریف کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا شخص اخلاقی حیثیت سے قابلِ رحم ہے۔

کام کے علاوہ طاقت حاصل کرنے کی خواہش بھی زندگی کا ایک مقصد بن سکتی ہے یہ خواہش عام ہے اور تقریباً ہر انسان میں کم و بیش پائی جاتی ہے یہاں تک کہ کسی شخص میں اس خواہش کا فقدان قابلِ حیرت ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ میں اور زندگی کے ہر شعبہ میں یہی خواہش مختلف صورتوں میں کارفرما نظر آئے گی۔ خواہ وہ سیاسی طاقت کی خواہش ہو یا دولت کی۔ خواہ وہ معاشرتی طاقت ہو یا فوجی طاقت۔ بہر حال یہ خواہش طاقت کے مختلف ذرائع کے حاصل کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ اس طاقت کے صحیح یا غلط استعمال ہی میں انسانی کیریئر کا سب سے بڑا امتحان مضمر ہے۔

مثلاً کسی شخص کو کسی پیشے میں خاص جہارت حاصل ہونے سے جو طاقت میسر آتی ہے وہ بھی اس کی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ دنیا اس طاقت کو بنظرِ امتحان دیکھتی ہے اور یہ طاقت اس طاقت سے بہتر ہے جو زبردستی حاصل کی جائے۔

آج کل زندگی بسر کرنے کے لئے مختلف مقاصد کا انتخاب کیا جاسکتا ہے مثلاً آرٹ، طلب علم، لیڈری، خدمتِ خلق، بیرونیاحت، فلسفہ و سائنس، تصنیف و تالیف، ملازمت، غرض یہ اور اس کے ماسوا تمام اور کام ہر شخص کی طبیعت و افتاد کے مطابق الگ الگ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس میں سے ہر کام کے لئے اس کے کرنے والے میں جو ضروری خصوصیات یا خوبیاں ہونی چاہئیں ہونی لازمی ہیں۔ غرض جو کام بھی کیا جائے اس میں بہتر سے بہتر طریقہ پر فرائض کی انجام دہی کو ملحوظ رکھا جائے اس میں کسی لالچ یا حرص کو دخل نہ ہو۔ ایسی صورت میں کام کو نپوالے

کے قلب کو یقیناً سکون حاصل رہے گا اور وہ خوش رہیگا۔ اسی طرح ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اسے اپنی قوتیں صحیح راہ پر لگانی چاہئیں پھر وہ جتنا اپنا مقصد زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اتنا ہی اسے راحت و سکون حاصل ہوتا رہے گا۔ جو مقصد اپنی قابلیت و صلاحیت اور ماحول کا اندازہ لگا کر متعین کیا جائے اور بتدریج اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے وہی بہترین مقصد زندگی ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی سے اطمینان قلب بھی نصیب ہو سکتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسروں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔

کیونکہ دوسروں کو سمجھے بغیر ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے دوسروں کو سمجھنے کے لئے بھی پہلے اپنے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی حادثے کے وقت اگر ہم اپنی رنج کی کیفیت سے واقف ہوں گے تب ہی ہم دوسروں کے رنج کا احساس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر موقعہ پر جب ہم اپنے سے سوال کریں کہ میں ایسے موقعہ پر کیا محسوس کرتا، یا کیا عمل کرتا۔ تب ہی ہم دوسروں سے اس عمل یا احسا کی توقع کر سکتے ہیں۔ اسی لئے مذہب بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں ہی کو نہیں بلکہ خدا کو بھی جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

آج کل اپنے کو جاننے کے لئے بھی ایک سائنٹفک علم اور عمل ہے لہذا ہمیں اپنے نفس کا تجزیہ قاعدے اور اصول کے ماتحت کرنا چاہئے۔ یہ قاعدے اور اصول یکساں طور پر ہر شخص کے لئے مقرر نہیں کئے جاسکتے بلکہ آپ اپنے نفس کے سامنے دیانتداری کے ساتھ اپنے متعلق سوچئے ذاتی خوبیوں اور عیوب کا علم کسی آدمی کو ہو یا نہ ہو آپ خود ان کا علم ہونا ضروری ہے۔

مثلاً آپ پہلے اپنی جسمانی خصوصیات کا جائزہ لیں پھر اپنی ذہنی قابلیتوں کی جانچ کریں، اپنے جذبات کی کیفیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچپن کے واقعات اور اپنی سوسائٹی اور اس کے رجحانات کو مد نظر رکھیں۔ اخلاقیات کے متعلق اپنے عقائد کا جائزہ لیں اور جماعتی میل جول میں اپنی کامیابی و ناکامیوں پر غور کریں پھر یہ دیکھیں کہ آپ کیا کیا ہنر جانتے ہیں جو ہنر جانتے ہیں وہ سطحی

طور پر جانتے ہیں یا واقعی ان کا آپ کو معتبر علم ہے اور اگر ابھی کمال حاصل نہیں ہوا تو اس کے حاصل کرنے میں آپ کتنی کوشش صرف کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ زندگی آپ کے نزدیک کس نہج پر بسر ہونی چاہئے۔

لیکن بعض اوقات انسان اپنے متعلق سوچتا ہے اور کافی سوچنے کے بعد بھی وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتا اور نہ اسے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ صورت ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے کو ابھی نہیں سمجھا۔ اپنے آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہے بعض اوقات اپنے متعلق متواتر غور کرنے اور اپنے حقیقی دوستوں کی اپنے متعلق رائے سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا آپ نے اپنے کو پہلے کبھی اس روشنی میں نہیں دیکھا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اپنے متعلق بہت زیادہ سوچنا یا غور کرنا بھی مضر ہے۔ حد سے تجاوز کرنا ہر صورت میں نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ہمارے بہت سے فطری جذبات پر بے جا دباؤ پڑے گا جس کی وجہ سے صحیح راستہ سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ جذبات آقا ہیں اور دماغ ذہن ان کا مطیع ہے۔ اس کے علاوہ اپنے متعلق صحیح کام انتخاب کرنے میں یا مقصد زندگی کی تلاش میں آپ کا ضمیر بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک تپ دق کے بیمار کی زندگی اگر اس کی مرضی کے مطابق بسر ہونے لگے اور اس کے جذبات کا اظہار بغیر کسی روک ٹوک کے ہو سکے تو یقیناً اس کی تپ دق دور ہو جائے گی اور وہ صحیح اور طبعی زندگی بسر کرنے لگیگا۔ ہمارا کام زندہ رہنا اور کام کرنا ہے۔ ہر شخص خود اپنے متعلق دوسروں سے بہتر اور صحیح علم رکھتا ہے۔ آغاز و انجام ایسی چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے نہ دنیا کے آغاز و انجام کے متعلق ہمیں علم ہے اور نہ اپنے ہی متعلق کچھ اطلاع ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اپنے آغاز و انجام سے بے خبر ہیں اور اس زندگی کی ہم کو سر کرنے میں مصروف کار ہیں۔ حصول مقصد کی بہ نسبت حصول مقصد کی سعی اور اس کا زمانہ زیادہ دلچسپ اور مسرت آمیز ہوتا ہے اگر مقصد ہی مقصد ہماری گردن پر سوار ہے تو اس کا نتیجہ سوائے مصیبت اور گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تاریخ بھی اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ کسی مہم کا سر کرنا انفرادی اور اجتماعی ہر دو اعتبار سے۔

روح افزا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے میں زندگی کی ستریں پوشیدہ ہیں۔

لیکن ان لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے جن کے لئے زندگی میں کوئی دلکشی ہی نہیں اور جو ہر صبح کو روزِ بد کا آغاز تصور کرتے ہیں۔

ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں ہے تب بھی آپ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور قرار دیں بشرطیکہ آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہو، سب سے پہلا قدم اس سلسلے میں یہ ہونا چاہئے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی صاف و صریح مقصد مقرر کریں اور پھر غور کریں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آپ کیا عمل کر سکتے ہیں۔ آیا وہ عمل اس کے وصول کے لئے کافی ہے یا نہیں۔ پھر یہ دیکھئے کہ آپ کے اس عمل سے وہ مقصد جو آپ کے تخیل میں موجود ہے کس حد تک پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا واقعی اپنی زندگی اس ارادے کی تکمیل کے لئے بسر کر رہے ہیں یا نہیں اگر آپ کی زندگی کا روزانہ عمل آپ کے اطمینانِ قلب کے لئے کافی نہ ہو تو آپ کو نئے راستے سوچنے پڑیں گے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بھی بدلنا پڑے گا اور اس میں کچھ تفریح طبع کے سامان بھی ہم پہنچائے جاسکتے ہیں اور روزانہ کام کے علاوہ کوئی تفریحی مشغلہ بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔

زندگی کا مقصد متعین کرنے کے لئے ایک اور قدم بھی اٹھایا جاسکتا ہے جو اب تک یورپ و ایشیا بلکہ تمام دنیا میں یکساں طور پر کامیاب ثابت ہوا ہے اور وہ خدمتِ خلق ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اصول زندگی کے ہر شعبہ میں کارفرما ہے۔ یہاں تک کہ سوداگری جیسے خالص دولت اکٹھا کرنے کے پیشے میں بھی وہی سوداگر زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے گاہکوں کی سب سے اچھی اور بہتر خدمت کرتا ہے۔ اسی اصول کے مد نظر مختلف کمپنیاں اپنے سروس اسٹیشن (Service Station) قائم کرتی ہیں اور اس طرح اپنے گاہکوں کے حلقے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اگر ہم ہر صبح ایک شخص کو خوش کرنے کا ہیہ کر لیں تو سال میں تین سو پینسٹھ ^{۳۶۵} انسانوں کو خوش کر سکیں گے جرمنی کا فلسفی شاعر (Goethe) کہتا ہے کہ زندہ رہنے کا کمال یا آرٹ یہ ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لئے اپنا وجود اپنی ذاتِ تج دیں۔ یہ اصول اس لحاظ سے اور بھی قابلِ قدر ہے کہ انسان دوسروں

کے لئے ذاتیات ترک کر کے ان کی خدمت کے لئے مستعد ہو جائے۔ دراصل اسی اصول کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق بنا ہے۔ یہی اصول تمام علوم، سائنس، تمدن و تاریخ اور مذہب کے کارناموں میں کارفرما نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی کا اس سے زیادہ افضل اور اشرف اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس مقدمہ میں وہ طاقت اور وہ اثر پوشیدہ ہے جو مستقل طور پر انسانوں کے لئے مشعل ہدایت بنا رہا ہے اور آئندہ بھی بنا رہے گا۔ اسی اصول پر ہمارے پیغمبر و رہبر خود عمل کر کے بنی نوع انسان کے لئے ایک صحیح راستہ چھوڑ گئے ہیں جس پر چل کر انسان خود اپنے لئے اور بنی نوع انسان کے لئے مسرت اور فلاح و بہبود حاصل کر سکتا ہے۔

فیض الباری

مطبوعہ مصر

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیائے اسلام کی مشہور ترین اور مایہ ناز کتاب ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں فیض الباری آپ کی سب سے زیادہ مستند عظیم الشان علمی یادگار ہے جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔

فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالی کی ہے جس کو آپ کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت، دیدہ ریزی اور جانکاہی سے مرتب فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا اضافہ کیا ہے جس سے کتاب کی افادی حیثیت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے

مکمل چار جلدوں کی قیمت سو روپے

نیچر مکتبہ برہان دہلی قرول باغ

منی بیگم

ایسٹ انڈیا کمپنی کی محنتِ خاص

ازیر و فیسر پریم ناتھ بھلا صاحب ایم اے سینٹ اسٹیفنس کالج دہلی
میرے فاضل دوست بھلا صاحب نے یہ فاضلانہ مقالہ جو دراصل انگریزی زبان کے
مشہور تاریخی رسالہ *General of Indian History madras*
میں شائع ہو چکا ہے امپیریل ریکارڈس آفس کے بعض اہم دستاویزات اور سرکاری کاغذات
کی مدد سے مرتب کیا ہے۔ اس بنا پر دارن ہسٹنگ اور نظامت مرشد آباد کے باہمی تعلقات
اور اس سلسلہ میں ہندوستان سے متعلق ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی کی نسبت اس
میں بعض ایسی مستند اور مفید معلومات آگئی ہیں جو عام طور پر دوسرے ذرائع سے
حاصل نہیں ہو سکتیں۔ میں نے اس کو اردو زبان میں منتقل کر دیا ہے امید ہے کہ قارئین
برہان اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔

سعید احمد

منی بیگم جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ماں "یا گوہر بیگم" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نواب
میر جعفر خاں کی محبوبہ اور منظور نظر تھی۔ یہ ایک بیوہ عورت کی بیٹی تھی جو سکندرہ کے قریب بلکنڈہ
نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں اس قدر غریب تھی کہ جب وہ اپنی ایک بیٹی کا خرچ بھی برداشت
نہ کر سکی تو آخر مجبور ہو کر اس نے منی بیگم کو سمیع علی خاں جو شاہجہاں آباد میں رہتے تھے ان کی باندی
یسو نام کے سپرد کر دیا۔ منی بیگم بتو کے پاس تقریباً چار پانچ سال رہی اور یہاں رہ کر اس نے

گلے بجانے اور ناچنے کا فن حاصل کیا۔

۱۷۴۵-۴۶ء میں نواب شہامت جنگ نے اپنے لے پالک اکرام الدولہ کی شادی کے موقع پر سو اور اس کی پارٹی کو مرشد آباد بلایا تو منی بیگم بھی ان لوگوں کے ساتھ آئی۔ تقریب شادی کے ختم ہوجانے کے بعد یہ لوگ مرشد آباد میں کئی ماہ مقیم رہے۔ میر جعفر نے ان کے لئے پانسو روپیہ ماہوار کاروزنیہ مقرر کر دیا اور منی بیگم کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ میر جعفر کا لڑکا نواب نجم الدولہ اسی کے بطن سے تھا۔^۱

منی بیگم نے اپنی خوبصورتی اور قابلیت سے میر جعفر کے قلمی دل پر قبضہ کر لیا اور وہ جلد ہی اس کی منظور نظر اور خانگی معاملات میں اس کی مشیر کار ہو گئی۔ جنگ پلاسی کے بعد جب میر جعفر مرشد آباد کی مسند پر بیٹھا تو اسے جواہرات اور ہیروں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی ملا جو اس کے پیشروؤں نے مدتوں میں جمع کیا تھا یہ تمام خزانے اندرون محل منی بیگم کی تحویل میں محفوظ کر دیے گئے۔^۲

۱۷۶۰ء میں میر جعفر کو معزول کر کے کلکتہ بھیجا گیا اس وقت شاہ خاتم نے جو میر جعفر کی اصل بیوی تھی اپنے شوہر کے ساتھ دونوں کی نا اتفاقی کے باعث کلکتہ جانے سے انکار کیا۔^۳ لیکن اور دو بیویاں خواتین کی طرح منی بیگم نے رفاقت کی اور میر قاسم کی معزولی کے بعد میر جعفر کے دوبارہ مسند مرشد آباد پر بحال ہونے کے وقت تک اس کے ساتھ کلکتہ رہی۔ میر جعفر کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے لارڈ کلائیو کے لئے نقد اور جائیداد کی صورت میں پانچ لاکھ کی وصیت کی اور منی بیگم کو اس پر مامور کیا کہ وہ یہ رقم نواب کے انتقال کے بعد لارڈ موصوف کے حوالہ کر دے چنانچہ نواب نجم الدین کے عہد میں وصیت کے مطابق منی بیگم نے یہ رقم کلائیو کے حوالہ کر دی۔ مشہور ہے کہ

^۱ See Nanda Rai's letter to Clavering May 1775, C.R. 5;

PP 64-5; No 17.

۲ سیر المتاخرین ج ۲ ص ۶۹۵۔

^۳ See Vansittart and Col. Caillaud's letter to the Select Committee dated 7th Oct 1760 - A narration of transactions in Bengal by Vansittart; Vol. 1. P. 125

موصوف نے اسی رقم سے ^{۱۸۷۱ء} میں ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا تھا جس سے ہندوستان میں جو انگریز مر جاتے تھے ان کی بیوہ عورتوں اور بچوں کی خور و نوش کا انتظام کیا تھا۔

نواب میر جعفر نے ۵ فروری ^{۱۸۷۵ء} کو انتقال کیا اس کے بعد منی بیگم کا بڑا بیٹا نجم الدولہ مسند پر باپ کا جانشین ہوا۔ اور اس طرح میرن کے بیٹے کے جائز مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اپنے اس فیصلہ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ نجم الدولہ تو اپنے باپ کی زندگی میں ہی تخت کے لئے نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نجم الدولہ کو مسند مرشد آباد پر بٹھانے کی غرض سے منی بیگم اور نند کمار نے مرشد آباد اور بردوان کے ریزیدنٹوں کو بھاری بھاری رشوتیں دے دی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے یہاں آکر نوجوان شہزادہ کو تخت نشین کر دیا۔ نواب نجم الدولہ ^{۱۸۷۶ء} میں اس دنیا سے چل بسا اور اب اس کا چھوٹا بھائی سیف الدولہ تخت پر بیٹھا ان دونوں بھائیوں کے عہد حکومت میں خانگی امور کا انتظام و انصرام تمام منی بیگم کے ہاتھوں میں ہی رہا۔ یہی ان دونوں کی سرپرست تھی اور تمام وظائف وغیرہ کی تقسیم کا کام اس کے ہی زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ اس مدت میں منی بیگم کے تعلقات محمد رضا خاں سے جو نائب ناظم تھا خوشگوار رہے۔ ^{۱۸۷۷ء} میں نواب سیف الدولہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نواب مبارک الدولہ مرحوم کا جانشین ہوا۔ مبارک الدولہ کی ماں بو بیگم اب تک گمنامی کی زندگی بسر کرتی رہی تھی اور محمد رضا خاں نائب ناظم کے تعلقات منی بیگم سے ناخوشگوار ہو گئے تھے اس لئے اب رضا خاں نے کوشش کی کہ نواب کے تمام خانگی انتظامات منی بیگم کے ہاتھ سے نکل کر بو بیگم کے ہاتھوں میں آجائیں۔ لیکن محمد رضا خاں کی یہ کوشش کچھ زیادہ دنوں تک کے لئے بار آور نہ ہو سکی کیونکہ ^{۱۸۷۷ء} میں اس پر خیانت اور غبن کا الزام لگایا گیا اور اس بنا پر اسے نائب ناظم اور نائب دیوان دونوں کے عہدوں سے الگ کر دیا گیا اور اس سلسلہ میں بو بیگم کو بھی نواب کے خانگی انتظامات کی نگرانی سے برطرف کر دیا

گیا اور اب کمیٹی آف سرکٹس نے منی بیگم کو سرپرست اور راجا گرداس کو نواب کا دیوان مقرر کیا۔
 مارچ ۱۷۷۵ء میں تندرکار نے اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ ۱۷۷۲ء میں لارڈ ہیٹنگ نے
 مختلف اوقات میں خود اس سے اور منی بیگم سے تین لاکھ چوں ہزار روپیہ کی رشوت اس غرض سے
 لی ہے کہ راجا گرداس کو نواب کا دیوان اور منی بیگم کو نواب کا سرپرست مقرر کر دیا جائے۔^{۵۱} اپنے
 اس دعوے کے ثبوت میں تندرکار نے ایک خط کا ترجمہ پیش کیا جو کہا جاتا ہے کہ ۲ ستمبر ۱۷۷۲ء کو
 منی بیگم نے لکھا تھا۔^{۵۲}

خط کے واقعی ہونے کا ثبوت اب تک فراہم نہیں ہو سکا ہے منی بیگم کو اس کا اقرار تھا کہ اس
 نے ہیٹنگ کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی رقم اس وقت پیش کی تھی جب وہ ۱۷۷۲ء میں مرشد آباد آیا تھا اور
 اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتی ہے کہ پہلے سے یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کبھی گورنر جنرل نواب سے
 ملنے کے لئے مرشد آباد آتا تھا تو اسے دو ہزار روپیہ روزانہ بحق صیافت دیا جاتا تھا۔^{۵۳} چنانچہ یہ
 ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی رقم بھی اسی سلسلہ میں ہیٹنگ کو پیش کی گئی۔ ہیٹنگ بھی اس کا اقرار کرتا ہے
 کہ اس نے یہ رقم بطور حق صیافت وصول کی تھی۔ تندرکار کا یہ دعویٰ کہ منی بیگم نے ہیٹنگ کو اس
 غرض سے رشوت دی تھی کہ اسے نواب کا سرپرست مقرر کر دیا جائے دستاویزات سے ظاہر نہیں ہوتا۔
 اگرچہ یہ کچھ ایسا ناممکن اور غیر اغلب بھی نہیں ہے۔ ہیٹنگ خود اور اس سے زیادہ اس کی بیوی ملک
 کی مختلف طاقتوں سے تحفے تحائف وصول کرتے تھے لیکن یہ کسی درجہ سے ثابت نہیں ہو سکا کہ
 کہ ان تحائف اور ہدایا سے اس کی پالیسی بھی متاثر ہوتی تھی۔

سرکاری کاغذات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان تقررات کے کرنے میں ہیٹنگ
 نہ تو اپنے کسی ذاتی جذبہ اور شخصیت کو دخل دیتا تھا اور نہ ان سے اس کی کسی کی جانب داری مقصود

^{۵۱} Secret proceedings; OC. 11 March. 1775; No. 2.

^{۵۲} " " " 13 March 1775. No. 6 (A)

^{۵۳} See Munni Begum's letter Secret proceedings
 OC. 24 July 1775. No. 21

ہوتی تھی جیسا کہ برک اور زندکار کا خیال تھا^۱۔ بلکہ ان تمام امور میں اس کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ وہ ہندوستان میں خود اپنی قوم کے مفاد اور اس کی حکومت کے لئے فضا ہموار کرے کمیٹی آف سرکیٹ نے اس سلسلہ میں جو رائے ظاہر کی ہے اس سے اور اس کے علاوہ ہیٹنگ کے ایک خط سے جو اس نے کورٹ کے ڈائریکٹروں کے نام لکھا تھا دونوں سے ہمارے اس دعوے کی تائید ہوتی ہے۔ ہندوستان میں برطانیہ کی اس پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ کمیٹی نے صاف لفظوں میں اس کا اظہار اس طرح کیا ہے!

”ہمارا یہ فرض ہے کہ آہستہ آہستہ (ہندوستان کی) حکومت میں اس طرح مکمل تبدیلی کا امکان پیدا کریں کہ موجودہ حکومت کی جگہ جو اس ملک پر قبضہ رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے ایک ایسی حقیقی طاقت پیدا ہو سکے جو اس ملک کی حفاظت کرے اور اس مقصد کو تدریجی طور پر مکمل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اختیار کریں جو باقاعدہ طور پر دیانت داری کے ساتھ عمل میں لائے جاسکیں۔ نواب کی نابالغی اس نوع کے ذرائع ہم پہنچاتی ہے بحالات موجودہ پوری حکومت کو چلانے کا کام ہم کو خود اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہئے تاکہ ہندوستان کے لوگ برطانوی قوم کی خود مختارانہ حکمرانی کے عادی ہو جائیں نظامت کے عہدوں کو ہمیں تقسیم کر دینا چاہئے اور نواب کے خانگی معاملات میں کسی دوسرے شخص کا دخل نہیں گوارا نہ کرنا چاہئے“^۲

منشی بیگم کو نواب کے سرپرست کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہوئے کمیٹی آف سرکٹ نے اپنی صفائی میں کہا تھا کہ

”ہمیں میر جعفر گلی خاں کی بیوہ سے بہتر اور کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ملتا جو نواب کی سرپرستی کے لئے ایسا موزوں ہو۔ اس معاملہ میں ہماری اپنی جو پالیسی ہے اس سے

¹ See Burks' speech. India Courier (extraordinary) 1, PP. 120-21 and P. 176

² Secret Proceedings, 11, July 1772. PP. 64-68.

قطع نظریوں بھی منی بیگم کی حیثیت اور مرتبہ اس کو اس عظمت کا مستحق قرار دیتے ہیں
پھر چونکہ منی بیگم کی ذمہ داری نواب کے محل کی دیواروں کے اندر محدود رہیگی اس
بنابر اس کا یہ انتخاب صنفی حیثیت سے بھی ملک کے موجودہ قوانین اور آئین کے
خلاف نہ ہوگا۔^{۱۷}

اس عہدہ کے لئے جو بیگم جو نواب کی ماں تھی اور نواب کا چچا احترام الدولہ یہ دونوں مدعی
تھے۔ اس بنا پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے ہوتے ساتھ منی بیگم کا انتخاب کس مصلحت
سے عمل میں آیا۔ محمد رضا خاں کی برطرفی کے بعد احترام الدولہ نے درخواست کی کہ اس کو نائب صوبہ
کا عہدہ تفویض کر دیا جائے لیکن اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی۔^{۱۸} اس اپنے فیصلہ کی صفائی
کرتے ہوئے ہیسٹنگ نے کورٹ آف ڈائریکٹرز کو لکھا تھا کہ

”احترام الدولہ کچھ زیادہ خطرناک قابلیتوں کا آدمی نہیں ہے اور نہ بظاہر حوصلہ مند
معلوم ہوتا ہے۔ البتہ وہ ایک وسیع خاندان کا باپ ہے جس کو اگر مسند پر اس قدر
اونچی جگہ دیدی گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ صوبہ داری کے حق وراثت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے
اور اگر اس کی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا بھی مسند نشینی کا خواہاں ہو تو اس کے
لئے بہت آسان ہوگا کہ وہ کسی وقت نواب بن جائے۔ نواب کے نابالغ رہنے
تک سرپرست کم از کم ناظم بھی ہوگا اور اس طرح ہماری وہ تمام امیدیں جو ہم اس سے
پوری کرنی چاہتے ہیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر اس جگہ پر کسی اور دوسرے شخص کا تقرر
کیا جاتا تو نتیجہ بڑی حد تک پھر بھی یہی رہتا۔^{۱۹}

اب رہی جو بیگم! تو غالباً اس کے مطابق اس لئے ٹھکرا دیا گیا کہ وہ پہلے جو نواب کی سرپرست

^{۱۷} Secret proceedings; 11 July 1772. PP. 69-70

^{۱۸} " " 21 May 1772. PP 534-37

^{۱۹} Letter to the Secret Committee of the Court of Directors, dated 1st September 1772 (Glegg, I. P. 253)

ہوئی تھی تو محمد رضا خاں کے توڑ جوڑ سے ہوئی تھی لیکن اب وہ بات نہ رہی تھی اور محمد رضا خاں کمپنی کی نظر میں مشتبہ ہو گیا تھا اس کو اپنے عہدہ سے بطرف کر دیا گیا تھا اور ہیٹنگ کی خواہش یہ تھی کہ اس کی جگہ پر اب کوئی ایسا شخص آئے جس کے تعلقات محمد رضا خاں کے ساتھ خوشگوار نہ ہوں علاوہ بریں غلام حسین کا بیان ہے کہ صرف منی بیگم ہی ایک ایسی خاتون تھی جس سے نواب ڈرتا تھا۔ بہر حال منی بیگم کو سرپرست مقرر کر دیا گیا کچھ اس وجہ سے کہ اس کے کوئی اپنا بیٹا نہ تھا جس کو مندر نشین کرنے کے لئے وہ جدوجہد کرتی اور کچھ اس وجہ سے کہ نواب اسی سے ڈرتا تھا لیکن بڑی وجہ تو یہ تھی کہ منی بیگم کے پاس وافر دولت تھی جس کے باعث کمپنی اس کی پوجا ماں کی طرح کرتی تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرپرستی کے لئے منی بیگم کا انتخاب غیر فطری معلوم ہوتا ہے لیکن اگر ہندوستان سے متعلق ہیٹنگ کی پالیسی کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں اس کی وجہ صاف معلوم ہو جاتی ہے۔

منی بیگم تین برس سے کچھ اوپر تک نواب کی سرپرست رہی۔ اس منصب کے مشاہرہ کے طور پر اس کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ سالانہ دیئے جاتے تھے اور یہ رقم ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اس رقم کے علاوہ تھی جو اس کو ہر سال بطور نیشن ملتی تھی۔ نواب کے خانگی امور کا اہتمام وانصرام اور وظائف نظامت کی تقسیم کا تمام کام اسی کے سپرد تھا۔ اس کے علاوہ نواب کی تعلیم و تربیت کی نگرانی بھی اسی کے ذمہ تھی۔ علی طور پر اپنے معاملات میں وہ مکمل طور پر آزاد تھی ہیٹنگ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داریوں میں کوئی دخل نہ دیگا۔

منی بیگم کے عہد انتظام کو کسی طرح بہت زیادہ کامیاب نہیں کہا جاسکتا وہ جلد ہی اپنے خواجہ سرا اعتبار علی خاں کے زیر اثر آگئی جو ہر معاملہ میں اس کا نائب یا قائم مقام کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ گورنر جنرل نے بیگم کو متعدد خطوط لکھے اور ان میں تنبیہ کی گئی کہ وہ انتظامی معاملات خواجہ سرا کے ہاتھوں میں نہ چھوڑے خود ان کا انصرام کرے اور جہاں تک ممکن ہو دیوان کے مشورہ پر چلے۔

لیکن ان خطوط کا بیگم پر ذرا اثر نہ ہوا۔ اعتبار علی خاں خاں اور لالچی شخص تھا۔ انتظامی قابلیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ غلام حسین کا بیان ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی رقم خورد برد کر دی تھی اور نواب میر جعفر کے اہل خاندان کے وظائف روک لئے تھے

مئی ۱۷۷۵ء میں گورنگ مرشد آباد آیا تو اس نے دیکھا کہ خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے یہاں اس کو تنخواہ داروں کی طرف سے درخواستیں موصول ہوئیں جن میں کہا گیا تھا کہ ان کو تین سال سے مقررہ وظیفے نہیں ملے ہیں۔ بیگم کی سرپرستی کے زمانہ میں نواب بھی نو لاکھ روپیہ کا مقروض ہو گیا تھا۔ گورنگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ منی بیگم نے نواب کی تعلیم کی طرف سے کامل غفلت برتی ہے اور اس طرح جو ٹرسٹ اس کے سپرد کیا گیا تھا اس کا بیگم نے غلط استعمال کیا اور اپنے فرائض سے پہلو تہی کی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی کونسل میں اکثریت ہیسٹنگ سے پہلے ہی کچھ خوش نہ تھی۔ اب انھوں نے ہیسٹنگ کے انتظام پر یہ نکتہ چینی سنی تو انھیں اس کو تبدیل کر دینے کا ایک موقع مل گیا۔ نندرائے جو پہلے بیگم کی ملازمت میں تھا اس نے مسٹر گرانٹ اکاؤنٹنٹ پراونشل کونسل مرشد آباد کے سامنے بیان کیا کہ نو لاکھ ستر سٹھ ہزار چھ سو چوبیس کی ایک رقم منی بیگم پر واجب الادا ہے۔ گرانٹ یہ تمام حسابات کھلتے آیا اور ۲ مئی ۱۷۷۵ء کو اس نے ان کو بورڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ مئی کو اس معاملہ میں گرانٹ پر پھر جرح کی گئی۔ اب اکثریت کا فیصلہ یہ ہوا کہ گورنگ کو مرشد آباد اس غرض سے بھیجا جائے کہ وہ حسابات کی جانچ پرتال کرنے کے لئے وہاں کے تمام کاغذات کو اپنے قبضہ میں کر لے اور بیگم کو نواب کی سرپرستی کے عہدہ سے برطرف کر دے۔ تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے نوابی کے افسر سچی گواہی دینے میں تامل نہ کر سکیں۔ اس فیصلہ میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ مسٹر گورنگ ان تمام متعلقہ کاغذات اور حسابات کو اپنے قبضہ میں کر کے انھیں مسٹر میکول

۱ Secret Proceedings. DC. 25 May 1775; No. 10.

۵۷ " " " 8 June, " No. 4.

مسٹر انڈرسن اور مسٹر گرانٹ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ لوگ ان کی چانچ پرتال کر کے انھیں بورڈ کے سامنے پیش کریں۔ اس درمیانی مدت کے لئے راجہ گرداس کو نواب کا سرپرست عارضی طور پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہیسٹنگ نے اکثریت کے اس فیصلہ پر اعتراض کیا۔ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔^{۱۵}

مسٹر گورنگ ۱۲ مئی کو مرشد آباد پہنچے۔ ۱۶ مئی کو انھوں نے نواب سے ملاقات کی اور تمام حکام کی موجودگی میں کونسل کے احکام پڑھ کر سنائے۔ نواب انھوں نے نواب اور راجا گرداس کی معیت میں منی بیگم سے ملاقات کی اور اسے نواب کی سرپرستی کے منصب سے برطرف کر دیا، علاوہ بریں بیگم کے ڈپٹی اور خاص خواجہ سر اعتبار علی کو قید کر دیا اور بیگم نے جو رقم خورد برد کی تھی اس کے حسابات سے متعلق تمام کاغذات کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس معاملہ میں کوئی اور تحقیق و تفتیش بھی ہوئی تھی یا نہیں؟ بہر حال یہ ضرور ہے کہ کونسل کی اکثریت کے فیصلہ نے بیگم کو مجرم قرار دیدیا۔ بیگم کے ساتھ گورنگ کے اس برتاؤ نے مخالفت پیدا کر دی، گورنگ نے منی بیگم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا تھا۔ ہیسٹنگ نے اس کا شکوہ کیا۔ اس سلسلہ میں خود نواب کا جواب بیان ہے اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس واقعہ کے بارہ برس بعد نواب نے سر جان شور کو جو خط لکھا ہے اس میں اس نے تحریر کیا ہے کہ گورنگ نے کونسل کے حکم کی جس طرح تعمیل کی تھی وہ مجھ کو اب تک یاد ہے۔ اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔^{۱۶}

بہر حال اس طرح اکثریت کے عمل نے بیگم کو نواب کی سرپرستی اور نیابت کے عہدہ سے برطرف کر دیا۔ ہیسٹنگ نے اپنے انتظام کی اس تبدیلی کو اپنی ذاتی توہین خیال کیا۔ چنانچہ اپنے ایک خط میں جو اس نے ۱۸ مئی ۱۷۸۵ء کو کورٹ آف ڈائرکٹرز کے نام لکھا ہے اس میں اس نے

^{۱۵} See Hastings letter to the Court of Directors, 18 May 1775; Secret proceedings; OC. 14. Sept. 1775; No. 2.

^{۱۶} CR. 5; PP. 93-100; No 27. CPC; iv; L. 1306

^{۱۷} See Shore's report, Secret proceedings.

11. June, 1787. P. 3321.

اس انقلاب کو جو اس قدر اچانک واقع ہو گیا تھا اور جو نتائج کے اعتبار سے بڑا اہم تھا ڈائرکٹروں کی اس ذلیل نیت کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ یہ لوگ اس کو (سیٹنگ کو) اس کی موجودہ ذمہ داری سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خود اپنے نائیدہ نندکار کے اکثر کو سراہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیٹنگ برابر اس موقع کا منتظر رہا کہ وہ کسی طرح کونسل کے اس فیصلہ کو بدل کر پھر منی بیگم کو اس کے عہدہ پر بحال کر دے۔ لیکن دوسری جانب کونسل کی اکثریت اس فیصلہ میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی تھی چنانچہ ان لوگوں نے کورٹ آف ڈائرکٹرز کے نام جو خط بھیجا ہے اس میں وہ اس حقیقت پر بڑا زور دیتے ہیں کہ منی بیگم نے ایک بڑی رقم خورد برد کی تھی۔ اور نہایت افسوسناک طریقہ پر نواب کی تعلیم سے تغافل برتا تھا۔

اب بیگم کا حال سنئے! وہ اگرچہ اپنے منصب اور عہدہ سے الگ کر دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے پاس واقفرو پیہ تھا بہت کچھ ذمہ داری رکھتی تھی اور ان سب سے زیادہ یہ کہ غیر معمولی طور پر ہوشیار اور زیرک بھی تھی اس بنا پر اس کا اقتدار پھر بھی قائم رہا اور ہر چیز پر اس کی نگرانی بدستور رہی۔

منی بیگم کی برطرفی کے بعد محمد رضا خاں جو بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ اکثریت کے فیصلہ سے نواب کا سرپرست اور قائم مقام دوبارہ مقرر ہو گیا۔ کورٹ آف ڈائرکٹرز نے اس سے اتفاق کیا لیکن ہیٹنگ اکثریت کے فیصلہ کو ختم کر دینے کے لئے موقع کا برابر جو یا تھا ہی اس کے لئے ایسا موقع جلد ہی آ گیا۔ ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزرتے پائی تھی کہ نواب مبارک بالہ دولہ کی طرف سے محمد رضا خاں کی سرپرستی سے متعلق بے اطمینانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ اس نے اپنے خط موصولہ ۱۲ فروری ۱۷۷۵ء میں گورنر جنرل اور کونسل دونوں سے اس بات کی درخواست کی ہے

at Secret proceedings; OC. 14 Sept 1775; No. 2.

at secret proceedings; OC. 14 Sept 1775; No. 6.

سہ سیر المتاخرین ج ۳ ص ۷۶۔ (ترجمہ)

کہ اسے اپنے نائب اور سرپرست کو معزول کر دینے اور خود مختاری حاصل کر لینے کی اجازت دی جائے۔
 ۲ مارچ کے جلسہ میں جب کونسل نے اس خط پر غور کیا تو مسٹر وہیلز اور مسٹر فرانسس دونوں نے یہ
 تجویز پیش کی کہ اس معاملہ کو کورٹ آف ڈائریکٹرز کے حوالہ کر دیا جائے۔^۱ بارول اس جلسہ میں موجود
 نہ تھا اس لئے یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ لیکن ۵ مارچ کو جب بارول موجود تھا۔ ہینٹنگ نے اس
 معاملہ کو پھر اٹھایا اور اب اس کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہو گیا کہ نواب کو کامل خود مختاری سونپ
 کر دی جائے۔ اس نے محمد رضا خاں کو ہر طرف کر دیا اور اس کی جگہ راجہ گرداس کو اپنا دیوان اور
 صدر الحق خاں کو نائب مقرر کر لیا۔ علاوہ بریں اس نے منی بیگم کو اس کی سالانہ پنشن کے علاوہ چھ ہزار
 روپیہ ماہانہ کا الاؤنس دینا بھی منظور کر لیا۔^۲ ہینٹنگ نواب کے ان تمام فیصلوں سے بالکل متفق تھا۔^۳
 غلام حسین کا بیان ہے کہ رضا خاں کی برطرفی کے بعد بیگم نے ایک بالکل نئی قسم کی زندگی
 کا آغاز کر دیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ صدر الحق خاں سے نیابت کا عہدہ چھین لے۔ لیکن وہ
 اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تاہم اس کے اختیارات کافی وسیع تھے۔ اس نے صدر الحق خاں کو
 مدد دینے سے دست کشی اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سازش اور تعصب کے مضر اثرات کے ماتحت انصاف
 کا نظم و نسق بالکل ختم ہو گیا۔ اور ہینٹنگ کو منی بیگم کے نام ایک نہایت سخت خط لکھنا پڑا جس میں بیگم
 کو نہایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو صدر الحق خاں کے معاملات میں دخل دینے سے باز رکھے،
 پھر اس خط میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس تمام خلفشار اور بد نظمی کا اصل باعث اس کا (بیگم کا)
 معتمد خواجہ سرا اختیار علی ہے۔ بیگم کو اس پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے۔^۴

۱ Secret proceedings; OC. 23 Feb. 1778. No. 15

۲ Secret proceedings; OC. 2. March. 1778
No 3. and No. 4.

۳ Secret proceedings; 4. May 1778; PP. 241-240.

۴ See the Resolution of the Board.

۵ Secret proceedings; 11 May 1778; P. 259

۶ سیر المتاخرین ج ۲ ص ۸۰۲ د اہل

۷ CI. 10; PP. 115-17, No 184; C.P.C; V, L. 1133.

اس اثنا میں کورٹ آف ڈائرکٹرز کو ان تبدیلیوں کا علم ہوا تو اس نے ان کو ناپسند کیا اور گورنمنٹ کو حکم بھیجا کہ محمد رضا خاں کو پھر اس کے عہدہ پر بحال کر دیا جائے۔ چنانچہ نواب کے احتجاج کے باوجود فروری ۱۷۸۶ء میں رضا خاں کو دوبارہ نائب صوبہ مقرر کر دیا گیا اور ساتھ ہی بیگم کے لئے چھ ہزار روپیہ ماہانہ کا جوالاؤنس منظور کیا گیا تھا اسے بھی بند کر دیا گیا۔ نواب کی بار بار کی درخواستوں کے باعث ہسٹنگ نے ۱۷۸۶ء میں ہوم گورنمنٹ کے احکام کی پروا نہ کرتے ہوئے رضا خاں کو نواب کے امور خانگی کے نگران کے عہدہ سے برطرف کر دیا۔ البتہ اس کے بعد بھی رضا خاں اپنی وفات (۱۷۹۱ء) تک صوبہ کی عدالت فوجداری کے صدر کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔

ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہسٹنگ کے ساتھ نواب کے اور خصوصاً منی بیگم کے تعلقات بہت خوشگوار اور دوستانہ تھے۔ منی بیگم اور ہسٹنگ کے درمیان تو مسلسل خط و کتابت بھی تھی اور صرف ملائی نوامیس نہیں جبکہ مورخ الذکر ہندوستان میں مقیم تھا بلکہ یہ سلسلہ اس کے انگلینڈ چلے جانے کے بعد بھی قائم رہا۔ ہسٹنگ منی بیگم کے معاملات میں گہری دلچسپی لیتا تھا اس نے کونسل کی اکثریت کے فیصلہ کے خلاف بیگم کی مدافعت کی اور اس کو بحال کرنے کی جدوجہد میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ ۱۷۸۳ء میں جب بیگم کو نواب کی سرپرستی کے عہدہ سے الگ کرنے کے ساتھ اس کی ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ سالانہ کی پنشن بھی بند کر دی گئی تھی تو اس کو دوبارہ جاری کرنے کے لئے ہسٹنگ نے کورٹ آف ڈائرکٹرز سے بیگم کی سفارش کی۔ ۱۷۸۵ء میں اسی طرح دوسری جانب منی بیگم ہسٹنگ کے معاملات سے بڑی دلچسپی لیتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب ہسٹنگ نے اپنے خط مورخہ ۸ فروری ۱۷۸۸ء میں نسبت تقویٰ میں سے یہ درخواست کی کہ وہ ہندوستان کے لوگوں سے ان کے ساتھ خود اس کے رویہ کے متعلق مستند تصدیقات

al See governor general's minute Secret Proceedings; OC. 6 July 1781; No. 1.

ar See extract of a general letter from Court 21 July 1786, Secret Proceedings, 11 June 1787. PP. 3381-83.

فراہم کر کے بھیج دے۔ فلک ہسٹنگ کے خلاف لندن میں جو مقدمہ چل رہا تھا اس میں ان تصدیقات سے اس کو کچھ مدد مل سکے۔ تو بیگم نے بڑی خوشی سے اپنا ایک تصدیق نامہ بھیج دیا۔ علاوہ بریں جب ہسٹنگ کو اپنے انگلینڈ والے مقدمہ میں کامیابی ہوئی تو اس نے اس کے نام مبارکباد کا پیغام بھی ارسال کیا تھا۔ ۷۷

ہسٹنگ کی دوسری بیوی میرین سے بھی منی بیگم کے بہت گہرے روابط تھے۔ ہسٹنگ اور منی بیگم دونوں کے دو طرفہ خطوط سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔ کہ بیگم اور لیڈی ہسٹنگ دونوں میں بہت ہی بے تکلفی تھی۔ جب تک لیڈی ہسٹنگ ہندوستان میں رہی اور پھر اس کے انگلینڈ چلے جانے کے بعد بھی بیگم اس کے لئے ہاتھی دانت کی کرسیاں بطور تحفہ تحائف بھیجتی رہی۔ کلکتہ کے وکٹوریہ میموریل ہال میں اس قسم کی کرسیوں کا ایک سٹاب بھی محفوظ ہے جو منی بیگم نے مسز ہسٹنگ کو تحفہ دی تھیں۔

نسبت تھومپسن اپنے ایک خط مورخہ ۲۵ مارچ ۱۸۷۶ء میں وارن ہسٹنگ کو لکھتا ہے کہ مجھ کو منی بیگم نے مسز ہسٹنگ کے لئے ہاتھی دانت کی چار کرسیاں اور ایک میز دی ہے اور میں ان کو پہلے جہاز سے ہی انگلینڈ روانہ کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ہسٹنگ نے لکھا ہے کہ مسز ہسٹنگ کو آپ کا خط مل گیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہاتھی دانت کی یہ کرسیاں بہت قیمتی چیزیں ہیں معمولی نہیں ہیں اور آپ ان کو پہلے جہاز سے ہی روانہ کر دیں۔ ۷۸

ہیں یقینی طور پر یہ علم نہیں ہے کہ جانین سے تحفہ تحائف کا یہ سلسلہ ہندوستان میں ہسٹنگ کی پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتا تھا یا نہیں۔ البتہ مسٹر آرسی میکون نے ۱۹۱۹ء میں ”امپائر“ اخبار کے

۷۱ See Nesbitt - Thompson Correspondence. Bengal past and present; 1919. P. 181-82.

۷۲ See TR. 38; P. 631; No. 356.

۷۳ Letters of Warren to his wife by Sydney C. Grier

۷۴ Cotton; Calcutta old and new; P. 825.

۷۵ See Bengal past and present; Vol. 16. P. 225

۷۶ " " " " " " 17. P. 82.

ایک نمائندہ کو بیان دیتے ہوئے بڑے زور سے کہا تھا کہ ہیسٹنگ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی چیتا بیوی ملک کی ریاستوں سے بڑے بڑے قیمتی ہدایا اور تحائف لیتی ہے اور ان سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو ان ریاستوں کے ساتھ یک گوٹہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے لیکن بائیں ہمہ اس کی ہندوستان سے متعلق پالیسی پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ۱۷

جب ہیسٹنگ نے ہندوستان چھوڑا ہے نواب بنگال تمام اختیارات سے محروم ہو چکا اور سیاسی طاقت کے اعتبار سے اپنی اہمیت کھو چکا تھا اس کے ہاتھوں میں اب خود مختاری کی کوئی علامت نہ تھی اور اب وہ برطانوی حکومت کا صرف ایک پنشن خوار تھا۔ نواب کی مالی حالت اور بھی افسوسناک تھی۔ کمپنی کی طرف سے اس کا جو وظیفہ مقرر تھا اس سے نواب کے خانگی اخراجات پورے نہ ہو سکتے تھے۔ چوبیس سال کی عمر میں ہی نواب مبارک الدولہ گیارہ لڑکوں اور ایک درجن لڑکیوں کے باپ ہو چکے تھے نسلی رفتار کی اس سرعت کے باعث نواب نے پنشن کے اضافہ کا مطالبہ کیا۔ علاوہ بریں محل کی تمام عمارتیں نہایت خراب و خستہ ہو رہی تھیں اور وہ ہرگز ایک نواب کی جائے رہائش بننے کے لائق نہ تھیں۔ ریاض السلاطین کے مصنف نے ۱۷۸۶ء اور ۱۷۸۷ء کے حالات میں لکھا ہے کہ محل کا وہ حصہ جو موتی جھیل اور ہیرا جھیل کہلاتا تھا اور جو ایک زبانہ میں نہایت خوبصورت تھا اب وہ بالکل خراب و دیوان پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ نواب گورنر جنرل کو ایک خط میں جو کسی بعد کی تاریخ میں لکھا گیا تھا بڑے درد کے ساتھ ان تکالیف اور شدائد کا ذکر کرتا ہے جن سے اس کا تمام خاندان دوچار ہو رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ لکھتا ہے ”ہم لوگوں کو تو اب کھانے پینے کی چیزوں اور لباس تک کا توڑا پڑ گیا ہے۔ قلعہ میں جو محل میرے قبضہ میں ہیں وہ بڑی خرابی اور خستگی کی حالت میں ہیں۔ میں خود ان کی مرمت کرانہیں سکتا۔ علاوہ بریں میری بہنیری لڑکیاں شادی کے قابل ہو گئی ہیں مگر میرے پاس ان کی شادی کے لئے روپیہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں بہت

See Bengal - Past and present. Vol. 5. P. 384.

پریشان ہوں۔ ۱۷

نواب نے ایک میموریل آنریبل کورٹ آف ڈائریکٹرز کے نام بھیجا جس میں اپنی مشکلات کا ذکر کیا تھا۔ کورٹ نے اسے اپنے خط مورخہ ۲۱ جولائی ۱۷۸۶ء کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس بھیج دیا اور ذیل کے لفظوں میں سفارش کی کہ اس میموریل پر اس لئے غور کیا جائے کہ نواب کی شان اور اس کی حمایت کو حاصل کرنے کے لئے یا تو نواب پر زیادہ کڑی نگرانی رکھی جائے یا اس کے خانگی انتظامات کو اقتصادی طور پر بہتر بنایا جائے اور یا فوراً اس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ ۱۸

ان احکام کی تعمیل کرنے کے لئے حکومت کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ نظامت کے معاملہ میں ابتدائی چھان بین کی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے مسٹر شور اور مسٹر ایوز مرشد آباد روانہ کر دیئے گئے۔ ان دونوں حکام کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظامت کے معاملات نہایت ابتر اور پر اگندہ تھے جس کا باعث دیوان راجہ سندرنگھ کی بد انتظامی تھی۔ نواب بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا اور نواب کے خانگی اخراجات میں کسی قسم کی کوئی کفایت شعاری ملحوظ نہ رہتی تھی۔ مسٹر ایوز نے تجویز کی کہ نواب کے قرض کو ادا کرنے کے لئے ایک فنڈ قائم کیا جائے اور اسی سے نواب کے خاندان میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے لئے بندوبست کیا جائے۔ اس کے مطابق ۱۷۹۰ء میں لارڈ کارن والز نے ایک رپورٹ مورخہ ۳ ستمبر مرتب کی اور اس میں مسٹر ایوز کی اس تجویز کی جوہ ۱۷۸۶ء میں پیش کر چکے تھے۔ اسی تاریخ کے ایک خط میں گورنر جنرل نے وظائف نظامت کے بخشی کو اطلاع دی کہ ہم مرشد آباد کی نظامت سے متعلق امور ذیل کو مناسب خیال کرتے ہیں۔

۱ See Nawab's letter received 2 Jan 1793.

TR. 333; No. 2, P. 6.

۲ Public Proceedings, OC. 3 Sept. 1790. No. 1.

۳ For Shore's report see Secret proceedings.

11 June 1787. PP. 3329-69 For Ives report see

Public proceedings OC. 3. Sept 1790. No. 1.

۴ Public proceedings OC. 3 Sept 1790. No. 2.

(۱) ہز ہائینس نواب مبارک الدولہ پر جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لئے اس وظیفہ میں ہی جو کمپنی نے نواب کے لئے مقرر کر رکھا ہے ایک فنڈ قائم کیا جائے۔

(۲) نواب کے خاندان میں جو آئندہ چل کر اضافہ ہونی والا ہے اس کے اخراجات کے لئے نواب کے وظیفہ میں سے ہی ایک فنڈ مہیا کیا جائے۔

(۳) نظامت کے مختلف شعبوں کو مختلف عنوانوں کے ماتحت مرتب اور منظم کر دیا جائے تاکہ پھر اس کے مطابق نواب کے لئے جو وظیفہ مقرر ہے وہ ٹھیک طور پر صرف ہو سکے۔

نواب ان تجاویز پر عمل کرنے میں متاثر تھا۔ اس بنا پر گورنر جنرل نے منی بیگم کو لکھا کہ ان تجاویز کو عمل میں لانے کی نگرانی کرے۔ اس وقت نظامت کے حالات بہت ابتر ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بیگم نے اس بوجھ کو اٹھانے کی ہامی بھری چنانچہ ۱۷۹۰ء سے ۱۸۱۳ء تک جبکہ اس کا انتقال ہوا ہے وہ برابر اپنے تجربہ اور عقلمندی سے امور نظامت کو مرتب اور منظم کرنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ اس وقت اس کی عمر ستر سال سے زیادہ تھی لیکن با اینہم وہ گورنمنٹ کی مختلف تجاویز کی تعمیل میں گہری دلچسپی اور حسی کا ثبوت ہم پہنچاتی رہی۔ چنانچہ وہ اپنے ایک خط میں جو ۲۴ دسمبر ۱۷۹۵ء کو موصول ہوا ہے تفصیل سے بتاتی ہے کہ اس نے مرخوم نواب مبارک الدولہ کے ماتحت رہتے ہوئے کس طرح کارن والزی کی تجاویز کو بروئے کار آنے میں مدد دی ہے۔ ۱۷۹۱ء کے آغاز سے ۱۷۹۳ء کے اختتام تک بیگم نے نواب کے قرض میں سے تقریباً چھ لاکھ روپیہ کا قرض ادا کر دیا تھا۔ قرض کی رقم میں کمی کے ساتھ ساتھ نظامت میں تمام الاؤنس بھی بروقت ادا ہونے لگے تھے جس کا اعتراف ہر شخص کرتا تھا۔ ہیرنگٹن اپنے ایک خط مورخہ ۲۴ فروری ۱۷۹۲ء میں اڈمنسٹرن کو منی بیگم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے ”مجھ کو یہ کہنے میں تاثر نہیں ہے کہ بیگم کے اثر اور رسوخ کے بغیر کارن والزی کی تجاویز کو بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔“ ۵۳

۵۱ Public Proceedings, OC. 3 Sept. 1790. No 2.

۵۲ T.R. 38, PP. 819-37, No 432.

۵۳ Copies of Correspondence with the Supdt. of Nizamat affairs at Murshidabad (1788-1811) P. 219.

۱۷۶۳ء میں نواب مبارک الدولہ کا انتقال ہوا اور نواب نصیر الملک (مبارک الدولہ ثانی) جانشین ہوا تو نواب نظامت کے معاملات میں اور زیادہ اتاری پیدا ہو گئی۔ صحبت بدکی وجہ سے نواب جلد ہی بد قماش لوگوں کے اثر میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے امام قلی کو جو ایک بہت معمولی سمجھ کا انسان تھا اپنا میر سامان مقرر کیا۔ ایک دوسرا شخص شمس الدولہ جو خود اپنے لئے نائب ناظم کا عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے منی سکیم کی طرف سے نواب کو بد ظن کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے زیر اثر نواب نے چاہا کہ سکیم کو نظامت کے تمام امور کے انتظام و انصرام سے الگ کر دے۔ مزید برآں یہ ہوا کہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ کا جدید قرض نواب کے ذمہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک خط میں جو ۲۲ اکتوبر ۱۷۹۵ء کو وصول ہوا ہے منی سکیم گورنر جنرل کو ان تمام بد انتظامیوں اور خرابیوں سے مطلع کرتی ہے جو نظامت کے انتظامات میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس بنا پر سر جان شور نے اب ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا۔ لیکن چونکہ منی سکیم اور نواب کے تعلقات باہمی سبب اعتمادی اور شک و شبہ کی وجہ سے بہت کشیدہ ہو چکے تھے اس لئے اس نئی اسکیم کو کامیابی نہ ہو سکی۔

۱۷۹۷ء میں لارڈ ویلزلی گورنر جنرل کی حیثیت سے ہندوستان آئے تو انھوں نے ۱۸۰۱ء میں نظامت کے اخراجات میں تخفیف کے پیش نظر تمام معاملات کی اصلاح کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی لیکن اس کمیٹی کے سفارشات پر کوئی عمل نہ کیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ سکیم اور اس کے لائق دیوان رائے مانک چند کی کوششوں سے قرض کی رقم میں کافی تخفیف ہو گئی جس کی وجہ کچھ تو یہ تھی کہ قرض خواہوں سے اس معاملہ میں کوئی مصالحت ہو گئی تھی اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ پس انداز رقم سے قرض ادا بھی کر دیا گیا تھا۔ ۱۸۰۲ء میں نظامت پر جو قرض تھا اس کی مقدار آٹھ لاکھ روپیہ تھی۔ لیکن ۱۸۰۷ء کے ختم پر یہ مقدار گھٹ کر پانچ لاکھ سے کچھ کم رہ گئی تھی۔ ۱۷۹۷ء

۱۸۰۷ء میں نظامت کے معاملات کی پھر چھان بین ہوئی اور اس مقصد کے لئے مسٹر پیل

۱۷ T R. 38, PP. 589-600 No. 337.

۱۷ P.A. Proceedings, OC. 23 July. 1816. No 1.

کو خاص طور پر مرشد آباد بھیجا گیا۔ اور پھر مسٹر نیپیل کی سفارش پر ہی گورنمنٹ نے نواب کے ذمہ جو ذاتی قرض تھامس کی ایک بڑی رقم ۸۰۸۰۰۰ میں بیباق کی اور آئندہ کے لئے یہ انتظام کیا کہ باقی رقم قرض کی ادائیگی تدریجی طور پر ہوتی رہے۔ علاوہ بریں تعمیرات کے لئے کچھ رقم پیشگی بھی دیدی۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح صورتِ حالات کسی قدر بہتر ہو گئی۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ مستقل اصلاح اس وقت تک نہ ہو سکی جب تک کہ ۱۸۶۶ء میں نظامت ایجنسی امانت فنڈ . . . . .

(Nizamat Agency Deposit fund) کا مستقل قیام عمل میں نہیں آگیا۔ مسٹر ڈنسن نے ۱۸۶۶ء میں نظامت کے حالات و معاملات کے بارہ میں ایک یادداشت مرتب کی تھی اس میں اس نے بیگم کی خدمات کو بہت سراہا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے۔

”ناظم کی وقتی تلامہیت جس کا باعث اس کی نابالغی اور کیرکٹر کی کمزوری تھی۔ اس کی وجہ سے نظامت کے انتظام میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کی تلافی منی بیگم کی قیادتِ قابلیت، طبیعت کی استواری اور اس کے اثر و رسوخ سے ہو گئی۔“ ۱

منی بیگم اور نولب نصیر الملک میں جو اختلافات تھے ان کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ نواب نا تجربہ تھا اور بد قماش لوگوں کے زیر اثر تھا جو اس کے دربار پر چھائے ہوئے تھے بلکہ اس اختلاف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بیگم اقتدار پسند تھی اور ہر معاملہ میں اپنا دخل چاہتی تھی۔ چنانچہ ۱۸۶۲ء میں اس نے یہ خواہش کی کہ تمام معاملات کا انتظام و اہتمام اس کے اپنے ہاتھوں میں آجائے اور دیوان کا نام نہادقرر بھی اس کے اپنے انتخاب سے ہو۔ لیکن وظائف نظامت کے مہتمم نے اس تجویز کی مخالف اس بنا پر کی کہ اگر ایسا ہو گیا تو بیگم کے ہاتھوں میں غیر معمولی طاقت آجائے گی۔ ۲

۱۸۶۰ء میں اس نے پھر کوشش کی کہ جانشینی کا معہود قاعدہ اڑا دیا جائے اور مسند پر اپنے

۱ Pol Proceedings, Oc. 23 July 1816. No. 1.

۲ Copies of Correspondence with the Supdt. of Nizamat affairs at Murshidabad (1788-1811) Pp. 222-24.

انتخاب کے مطابق کسی ایک نواب کو متکمن کرے۔ نواب نصیر الملک کی وفات پر اس نے گورنر جنرل کو لکھا کہ مرحوم کا بڑا لڑکا سید ضیاء الدین خاں ناظم بہ کار ہے اور مسند نشینی کے لئے جو صفات ضروری ہیں، ان سے بے بہرہ ہے۔ اس لئے اس نے سفارش کی کہ مرحوم نواب کے چھوٹے بھائی سید ابوالقاسم خاں کو جو عام طور پر منگلی صاحب کہلاتے تھے اور جن کی عمر اس وقت ۳۲ سال سے اوپر تھی اور بہت اچھی صفات و مزین تھے۔ ان کو مسند نشین کر دیا جائے۔ لیکن ریڈیڈنٹ کی مخالفت کے باعث بیگم کی یہ کوشش بالکل ناکام رہی۔ یہاں یہ واضح رہنا چاہئے کہ منگلی صاحب میں ہرگز وہ صفات موجود نہ تھے جو بیگم نے اس کی طرف منسوب کئے تھے۔ اس بنا پر یہ ظاہر ہے کہ بیگم کا مقصد اس تحریک سے بجز اس کے کچھ اور نہ تھا کہ وہ اس طرح اپنے لئے اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی جس کی آرزو اس کو آخری لمحہ زندگی تک رہی۔ میر منگلی اگر مسند نشین ہو جاتے تو چونکہ ان کی یہ سرفرازی سرتاسر بیگم کے اثر و رسوخ کی ہی مرہون احسان ہوتی۔ اس بنا پر یہ لامحالہ نظامت کے تمام معاملات کا انتظام و انصرام اور اقتدار و اختیار بیگم کے ہاتھوں میں ہی دیدیتے۔^{۱۷}

منی بیگم کا انتقال ۱۸۱۳ء میں ۱۰ جنوری کو ۹۷ سال کی عمر میں ہوا۔ موت اچانک واقع ہوئی جس صبح کو اس کا انتقال ہوا ہے اس کی شب میں دیر تک بیٹھی ہوئی وہ محرم منانے کی تیاریوں میں مصروف رہی جس سے وہ بڑی دلچسپی لیتی تھی۔ صبح کو بیدار ہوئی تو اس وقت بھی تھکان کا کوئی اثر نہ تھا چنانچہ حسب معمول اس نے احکام جاری کرنے شروع کر دیئے۔ دس اور گیارہ بجے کے درمیان کا عمل تھا کہ وہ اچانک بیہوش ہو گئی اور طبی امداد کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا مرغ نعش قفسِ عنبری ہو آزلد ہو گیا

^{۱۷} See her letter to Governor general. I.R. year 1810, PP. 243-47. No. 261.

^{۱۸} See Pol. Proceedings, O.C. July the 6th 1816. No. 46.

^{۱۹} For Controversy about the date of her death see Bengal - Past and present, A.P. to June 1925 PP. 153-4. In the Government Records the date 10th Jan, 1813.

اسی شام کو جعفر گنج کے خاندانی قبرستان میں اس کے شایان شان اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے دفن کیا گیا۔ ۱۸۱۶ء میں گورنمنٹ نے نظامت لجنہ سی امانت فنڈ میں سے نو ہزار چھ سو روپیہ کی رقم اس لئے مخصوص کر دی کہ اس رقم کے سود سے جو پانسو چہتر ۵۷۶ ہوتے تھے مرحومہ کی قبر کے اخراجات کو پورا کیا جائے۔ ۱۵

بیگم نے اپنے ترکہ میں منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کی بہت بڑی جاگیر و جائداد چھوڑی۔ زمینوں، گھروں اور محل سے متصل چوک کے علاوہ سونے اور چاندی کے سکوں کی شکل میں اس نے جو خزانہ چھوڑا تھا وہ تقریباً پندرہ لاکھ روپیہ کا تھا۔ اس کے علاوہ بہتیرے گھر شالوں کے، ہمل کے پھان اور دوسرے مختلف وضع قطع کے کپڑے وہ بھی بہت قیمتی تھے۔

بیگم کی شیر دولت پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے نواب نے مرحومہ کی وفات کے فوراً بعد ہی ایک کاغذ پیش کیا جس میں بیگم کی یہ وصیت درج تھی کہ میرے بعد نواب میرے گھر، جائیداد و املاک کا مالک اور قابض ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ علاوہ ازیں میرے تمام رشتہ داروں، متعلقین اور ملازمین وغیرہ کا سرپرست اور محافظ بھی وہی ہوگا۔ ۱۴ اس سلسلہ میں نواب نے اپنی ایک حرم کو بیگم کے خاص محل پر قبضہ کرنے کے لئے ڈیوڑھی بھی بھجوا دی لیکن گورنمنٹ کو ایک تو اس وجہ سے کہ بیگم کی موت اچانک واقع ہوئی تھی اس بنا پر اس کو وصیت کرنے کا خیال کیسے ہو سکتا تھا اور پھر وصیت نامہ پر قاضی کی تصدیق بھی نہ تھی۔ وصیت نامہ کو مشتبہ سمجھتی تھی ۱۵ معاملات نظامت کے سیکرٹریٹ سے کہا گیا کہ وہ وصیت نامہ سے متعلق تمام حالات و واقعات

۱۴ See letter from Supdt. of Nizammat affairs to Persian Secy, 11 June, 1813. Secret proceedings. OC. 26, Feb, 1813. No. 18.

۱۵ See Reports on the Accounts of Murshidabad Nizammat Stipend Fund (1816-68) P, 8.

۱۶ TR. 57, P. 25, No 22.

۱۷ Proceedings, OC. 26 Feb, 1813. No. 21.

کی تحقیق و تفتیش کرے۔ اس سلسلہ میں جو گواہ تھے ان سے کہا گیا کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہو کر حلف اٹھائیں لیکن ان لوگوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ علاوہ بریں خود نواب نے اپنے ایک خط مورخہ ۳۰ جنوری میں اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ وصیت نامہ محض جعلی تھا اور اب وہ اس سلسلہ میں اپنے تمام دعاوی سے دست بردار ہوتا ہے ۱۷

نواب کو توقع تھی کہ اس کی حرم کو منی بیگم کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا لیکن اب اس کو یہ امید بھی نہ رہی تھی۔ تاہم گورنر جنرل نے اپنے ایک خط مورخہ ۸ فروری ۱۸۱۳ء میں نواب کو یقین دلایا ہے کہ بیگم کی متروکہ جائیداد یا زر نقد کا کوئی حصہ کمپنی کے مفاد پر خرچ نہ ہوگا بلکہ اس کے برخلاف وہ کل کا کل نواب اور اس کے خاندان کے مفاد اور نظامت کے معاملات کی عام ضرورتوں پر صرف ہوگا۔ چنانچہ ۱۸۱۶ء میں پوری جائیداد اور سارا خزانہ سب کا سب نواب کو دیدیا گیا۔

برطانوی سیلج لارڈ ولنشیا (Lord Valentia) جس نے انیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان دیکھا تھا ۱۸۳۳ء میں وہ مرشد آباد بھی آیا تھا یہاں اس کی ملاقات نواب اور منی بیگم دونوں سے ہوئی تھی۔ بیگم کی نسبت اس نے اپنے تاثرات ان الفاظ میں بیان کئے ہیں۔
 "بیگم تقریباً ڈیڑھ ایکڑ کے ایک باغ میں رہتی ہے جس کو اس نے میر جعفر کے انتقال کے بعد سے اب تک جس کو چالیس برس ہو گئے ہیں مرحوم کی یادگار ہونے کی وجہ سے ترک نہیں کیا ہے۔ بیگم ایک گلناری رنگ کے پوشیں پردہ کے پیچھے سے گفتگو کر رہی تھی جو ایک خوبصورت کشادہ کمرہ میں جو ستونوں پر قائم تھا پھیلا ہوا تھا۔ بیگم کی آواز اونچی اور تیز تھی۔ کبھی کبھی اس میں کپکپی بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ مسٹر شیلے جس نے اسے دیکھا تھا اس نے مجھ کو بتایا کہ بیگم بہت قامت فرہاندام

AL TR. 57, P 59, No 57 (Enc. 5)

۵۲ See letter from the Persian Secretary to the Supdt. of Nizammat affairs. Walsh. History of Murshidabad, P. 191.

اور ناک نقشہ کے اعتبار سے نہایت بد صورت ہے اگرچہ مزاج کے اعتبار سے وہ انتہا درجہ تشدد پسند ہے۔ تاہم نہایت سمجھدار عورت ہے اس میں شک نہیں کہ وہ بہت مالدار ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی دولت کا کیا ہوگا۔ کوئی چیز اسے وصیت کرنے پر راغب نہیں کر سکتی۔ دو یاں ملاقات میں وقفہ وقفہ سے بیگم حقہ کے کش بھی لیتی رہتی تھی ۱۷

لارڈ ولنشیا نے جب بیگم سے ملاقات کی ہے اس وقت اس کی عمر ۸۷ برس تھی اور یہ ظاہر ہے کہ اس سن رسیدگی میں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس زمانہ میں بھی اس کی شگفتہ روئی اور رعنائی و زیبائی کا عالم وہی ہوگا جو اس کے عہد شباب میں تھا۔ جہاں تک اس کی آواز کے تیز و تند ہونے کا تعلق ہے کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی آواز شروع سے ہی ایسی تھی۔ غلام حسین کا بیان ہے کہ بیگم اگرچہ نہایت مغرور و تند مزاج تھی تاہم وہ بڑی عقلمند اور حاضر حواس خاتون تھی۔ تقریباً اس عہد کے تمام مورخین نے ہی اس کی دانشمندی اور زیرکی کی داد دی ہے۔ لارڈ ولنشیا لکھتا ہے ہر چند کہ بیگم کافی معمر ہے تاہم اس کی ذہانت اور ذکاوت اس میں اب تک پوری قوت کے ساتھ موجود ہے ۱۸۔ بیگم بڑی سخی اور فیاض تھی۔ غریبوں اور مفلسوں کو لڑکیوں کی شادی بیاہ کے اخراجات کے لئے بڑی بڑی رقمیں دیتی تھی۔ سیر المتاخرین کے مصنف کا بیان ہے کہ جب میں مرشد آباد میں تھا تو وہاں بیچاری ایک غریب عورت تھی جو اپنی لڑکی کی شادی کا بندوبست نہ کر سکتی تھی۔ بیگم کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس عورت کو ستر سے اتنی تک سونے کی اشرفیاں دیں اور ان کے علاوہ شادی کی دوسری ضروریات بھی فراہم کیں۔ ۱۹

حکیم عسکری جو بیگم کے خصوصی معالج تھے وہ بھی بیگم کے الطاف و عنایات سے بہت کچھ

۱۷ Al Valentinia, Travels in India. I. P. 227-8

۱۸ سیر المتاخرین ج ۳ ص ۱۴۷ (ترجمہ)

۱۹ Al Valentinia, Travels in India, I. P. 73.

۲۰ سیر المتاخرین ج ۲ ص ۸۲۲ (اصل)

بہرہ مند ہوتے رہتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیگم سولہ ہزار روپیہ سالانہ سے ذائد خیر خیرات اور صدقات پر خرچ کرتی تھی۔ نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ نرم اور فیاضانہ تھا۔ جو شخص ایک مرتبہ اس کی ملازمت میں داخل ہو جاتا تھا اسے وہ اس وقت تک الگ نہیں کرتی تھی جب تک اس سے کسی شدید قسم کا جرم سرزد نہ ہوتا تھا۔

ایک عام یقین یہ بھی ہے کہ بیگم بڑے وسیع پیمانہ پر تجارت کرتی تھی۔ برک کہتا ہے کہ بیگم ملک میں منشیات کی سب سے بڑی سوداگر تھی لیکن کبھی وہ ان چیزوں کی جنگی ادا نہ کرتی تھی اور خلاف قانون ان کی تجارت کرتی تھی۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بیگم نہیں بلکہ اس کا خواجہ سرا تھا جو اس تجارت سے بڑی دلچسپی لیتا تھا اور اس طرح اس نے بہت وافر دولت کمائی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ بیگم کسی شریف گھرانہ سے تعلق نہ رکھتی تھی اور اس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی تھی۔ تاہم ایک وسیع مفہوم کے اعتبار سے وہ شائستہ ضرور تھی۔ اسے تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ — ۱۷۶۷ء میں اس نے چوک مسجد بنوائی جو مرشد آباد کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ کپڑے اور ہاتھی دانت کی مقامی صنعتوں کی بھی وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے عہد کی بڑی نامور خاتون تھی۔ انگریز بھی اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور بسا اوقات اس کو ٹاں "یا بڑا بیگم" کہہ کر خطاب کرتے تھے۔

۱ See Burke's Impeachment of Warren Hastings. P. 494.

۲ See Pol Proceedings, OC. 6 July. 1816. No. 46.

بقیہ نظرات

روسی، یا فرانسیسی اس درجہ تک سکھائی جائے گی کہ وہ اس میں بے تکلف لکھ پڑھ سکیں اور تحریر و تقریر کر سکیں پھر ساتھ ہی فلسفہ جدیدہ اور پولیٹیکل سائنس کی بھی ان کو تعلیم دی جائے گی۔

(۴) فارغ التحصیل ہونے کے بعد ادارہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے لئے تبلیغ کا کوئی ایک خاص پروگرام تجویز کریگا اور ہر ایک کو اس ملک میں بھیجے گا جس ملک کی اس نے زبان سیکھی ہو (۵) ادارہ ان کی معاش کے لئے جو ماہوار مقرر کرے گا انھیں بہر حال اسی میں گذر بسر کرنا ہوگا کسی اور ذریعہ سے ایک پیسہ زائد بھی وہ حاصل نہ کر سکیں گے۔

(۶) مبلغین کا یہ کام صرف تحریر و تقریر اور کتابوں اور رسالوں کی تصنیف و تالیف تک ہی محدود نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ جہاں کہیں کوئی نظام باطل برسرِ اقتدار ہے اس کو شکست دیکر اس کی جگہ حق کا نظام حکومت قائم کریں۔ اس سلسلہ میں ابھی اور بہت سی باتیں ہیں جو قابلِ غور اور لائقِ گفتگو ہیں۔ تفصیل سے گفتگو کے وقت ان پر روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔

مسلمانوں نے تو تبلیغ اسلام کی راہ میں جو کچھ کیا ہے شاید دنیا کی کوئی قوم اس میں ان کی ہمت نہ ہو سکتی۔ لیکن آج کمیونسٹ پارٹی کمونزم کو فروغ دینے کے لئے لالہ لاجپت رائے کی قائم کی ہوئی پیپلز سرونٹ ایسوسی ایشن اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے دوسرے ادارے اپنے اپنے مقصد کے لئے جس طرح کام کر رہے ہیں ان میں بھی مسلمانوں کے لئے بڑی عبرتیں ہیں۔

سلسلہ ۱۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ص ۲۲
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد للعر

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحیح و جہالت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ہے مجلد للعر

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عمر
سلسلہ ۲۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن
پر بے مثل کتاب ہے مجلد للعر
سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کپٹل کا پانچواں شمشیر
ورفتہ ترجمہ قیمت غم

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالبہ
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
تمام شعبوں پر، فحاش و ارمکمل بحث۔ قیمت
چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات سے مجلد للعر

سلسلہ ۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز
بیان دلکش قیمت للعر مجلد ص ۲۲

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی
قیمت للعر مجلد ص ۲۲

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعر مجلد ص ۲۲
مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ہے مجلد للعر
سلسلہ ۴۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت
کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین
اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالوہیت
غریب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح
کیا گیا ہے قیمت عا مجلد ص ۲۲

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد ص ۲۲
انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب
صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ص ۲۲

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

Registered No.L. 4305.

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی ثمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تذکرہ کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ جذبہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احبب :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے انبائیں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی ہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے ایک ٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸/-

(۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بلغہ شائع کیا

مُصَنَّفُ دینی کا علمی و دینی کام ہوتا
مَدَوۃِ اَیۡنِ

بُرۡہَانُ

مُتَرَتِّبُ
سَعۡیۃِ اَحْمَدِ کَسَبِ اَبَادِی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

۱۔ غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ص ۶۰ مجلد ۱۰	۱۔ مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت - مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ۷۰ مجلد للہ
۲۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ص ۶۰ مجلد ۱۰	۲۔ تعلیمات اسلام اور سچی اقوام - اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت ۷۰ مجلد ۱۰
۳۔ قصص القرآن حصا اول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ص ۶۰ مجلد ۱۰	۳۔ سوشلزم کی بنیادی حقیقت - اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت ۷۰ مجلد للہ
۴۔ بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لئے واجب الادا ہے۔ قیمت ص ۶۰ مجلد ۱۰	۴۔ ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ
۵۔ وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد ۱۰	۵۔ مسئلہ نبی عربی صلعم - تاریخ ملت کا حصول جس میں ہریت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک عالم ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۰
۶۔ تاریخ انقلاب روس - ٹراٹسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ص ۶۰	۶۔ فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت ۷۰ مجلد ۱۰

برہان

شمارہ (۵)

جلد ششم

مئی ۱۹۴۶ء مطابق جمادی الثانی ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۲۵۸

سعید احمد اکبر آبادی

۱۔ نظرات

۲۔ حدیث افتراق اور

۲۶۱

جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی

اس کی اسناد پر ایک نظر

۳۔ حجاج ابراہیمی اور

۲۸۹

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی

مغالطہ

۳۰۱

جناب ہدایت الرحمن محسنی صاحب ایم اے

۴۔ سرائے نور علم النفس

۵۔ ادبیات

۳۱۳

از جناب ماہر التادری

نہیں رہے

۳۱۴

از جناب حضرت شیخ الہند صاحبہ محدثہ

تبرکات

۳۱۵

م۔ ح

۶۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

افسوس ہے پچھلے چند مہینوں میں اسلامی ہند کی بعض نامور شخصیتوں نے جو علم و ادب اور دین و سیاست کے مختلف اعتبارات سے اپنا اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ اس جہان فانی کو وداع کہہ کر عالم جاودانی کی راہ لی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے سانچہ ارتحال مولانا محمد میاں منصو کا پیش آیا۔ مولانا مرحوم ہمارے لائق اور عزیز دوست مولانا حامد الانصاری غازی اڈیٹر مدنیہ کے والد ماجد اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فرزند معنوی تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ کے فیضانِ صحبت نے جن چند خوش نصیبوں کے مس خام کو چمکا کر کنڈن بنادیا تھا مولانا مرحوم بھی انہیں میں سے ایک تھے۔ چنانچہ وہ حضرت شیخ الہندؒ کے مشن پر افغانستان گئے اور اتحاد اسلامی کی تحریک کے سلسلہ میں وہاں رہ کر انقلابی قسم کے مختلف کام کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ان کے لئے خود ان کے وطن عزیز کی سرزمین ارضِ ممنوعہ قرار دیدی گئی۔ اور دوسری جانب دشمنوں کی دیکار یوں نے دارالہجرت (افغانستان) میں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ لیکن بایں ہمہ وہ تحریر و تقریر تصنیف و تالیف اور علمی جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو اسلامی انقلاب کی دعوت دیکر حضرت شیخ الہندؒ کے ”خوابِ ریشاں“ کی تفسیر و تعبیر سنا رہے اور آخر کار عرصہ طویل کی جلاوطنی کے بعد جان باں رہے۔ کو سپرد کر کے راہی ملک بقا ہو گئے۔ ہر چند کہ ان کی وفات وطن سے بہت دور ہوئی تاہم افغانستان اسلامی ملک ہونے کے باعث ان کے لئے دیا بغیر نہ تھا۔ چنانچہ جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا اور فرمان شاہی کے مطابق فوجی اعزاز و اکرام کے ساتھ تدفین کی رسم عمل میں آئی۔

رب السموات والارض ان کو صدیقین و شہدار کا مقام جلیل عطا فرمائے اور اپنے الطافِ خاص سے نوازے۔ آمین

دوسرا حادثہ وفات پر فیسر حافظ محمود خاں شیرانی کا ہے جو فروری کی آخری تاریخوں میں پیش آیا۔ مرحوم فارسی اور اردو دونوں زبانوں کی شعر و شاعری اور تاریخ ادب کے نامور محقق اور فاضل تھے۔ ذکاوت و فطانت کے ساتھ قوتِ حافظہ غیر معمولی تھی۔ قرآن مجید کے حافظ تھے ہی۔ فردوسی کا شاہنامہ بھی انھیں از بر یاد تھا۔ یورپ میں ایک مدت تک رہ چکے تھے اور وہاں کے نامور مشرقین سے روابط رکھتے تھے۔ عربی اور فارسی اور اردو کی قلمی کتابوں اور مختلف قدیم اسلامی سلطنتوں کے سکوں کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا اور وہ علمی تحقیق و جستجو کے میدان میں ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ فارسی اور اردو زبان کے شعراء کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تذکروں اور ان کے مجموعہ ہائے کلام پر ان کی نظر بہت گہری اور وسیع تھی۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ اور علم عروض میں بھی بڑا درک رکھتے تھے۔ سنہ ۱۹۲۰ء میں پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ بیس سال تک اس خدمت پر مامور رہنے کے بعد سنہ ۱۹۴۰ء میں اس سے سبکدوش ہو کر اپنے وطن ٹونک میں خانہ نشین ہو گئے۔ اس مدت میں آپ نے بحیثیت نقاد ہندوستان کے علمی اور ادبی حلقوں میں غیر معمولی شہرت پائی۔ اس شہرت کا آغاز اس مقالہ سے ہوا جو ”تنقید شعرا لعمم“ کے نام سے انجمن ترقی اردو کے رسالہ ”اردو“ میں کئی سال تک مسلسل نکلتا رہا تھا۔ اور جواب اسی نام سے کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آب حیات، آزاد ہندوستان میں مغلوں سے قبل فارسی، رباعی کے اوزان وغیرہ پر جو آپ کے تنقیدی مقالات اور نیٹل کلج میگزین لاہور اور دوسرے رسائل میں شائع ہو چکے ہیں ان میں ہر ایک مقالہ معلومات اور تحقیق و ژررف نگاہی کے اعتبار سے فارسی اور اردو ادبیات کے طالب علم کے لئے انمول موتیوں کا ایک خزانہ ہے۔ مستقل تصنیفات میں ”پنجاب میں اردو“، ”فردوسی پر چار مقالے“، ”پر تھی راج راسا“ اور ”خالق باری“ آپ کی قابل قدر علمی یادگاریں ہیں۔ تنقید کرتے وقت مرحوم کے لب و لہجہ میں کہیں کہیں درشتی اور تلخی ضرور آ جاتی تھی جو بعض مواقع پر کسی ذاتی یا طبقاتی پر خاش کی غمازی کرتی تھی تاہم بحیثیت مجموعی انھوں نے اردو زبان میں فن تنقید کا

معیارات اور نچا کر دیا ہے کہ مغرب کے ارباب تنقید بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
مرحوم جنہوں نے اپنی تنقید سے بڑے بڑے ارباب تحقیق مصنفوں کا ناطقہ بند کر دیا
تھا خود ایک عرصہ سے ضیق النفس کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ آخر یہ مرض ان کی جان لیکر ہی با
حق تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور دامنِ مغفرت میں چھپالے۔ آمین۔

سب سے آخر میں سنج و اندوہ کے گہرے جذبات کے ساتھ ہمیں اپنے مخدوم اور بزرگ
مولانا سید طفیل احمد صاحب منگھوری کے حادثہ وفات کا ماتم کرنا ہے جو ۳۰ مارچ کو پیش آیا
مولانا کی عمر اس وقت تقریباً اسی برس کی تھی۔ سرسید کے زمانہ میں مدرستہ العلوم علیگڑھ میں
تعلیم پائی تھی۔ عربی کی استعداد معمولی تھی لیکن انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں بے تکلف
قریہ و تقریر کی قدرت رکھتے تھے۔ مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ قومی اور سیاسی مسائل میں بڑی
بصیرت رکھتے تھے۔ چھوٹے بڑے سینکڑوں مقالات اور رسائل کے علاوہ مرحوم کی ایک
عظیم الشان تصنیفی یادگار ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ سے
تعلق رکھنے کے باوصف صورت و سیرت اور وضع قطع کے اعتبار سے بالکل ٹھیکٹا لڑکا
معلوم ہوتے تھے۔ مزاج میں انتہا درجہ سلوگی اور انکساری تھی۔ ساری عمر مسلمانوں کے لئے نہایت
ٹھوس اور تعمیری کام کرتے رہے لیکن خود نمائی اور شہرت طلبی کا کہیں آس پاس بھی گزرنہ ہوا تھا۔
اخلاق و عادات کے لحاظ سے اسلامی شرافت و نیک نفسی کے پیکر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس
اخلاق کے بزرگ ہماری نظروں سے بہت کم گزرے ہیں۔ ایک زمانہ میں جوازِ سود کے قائل
تھے لیکن بعد میں اس سے رجوع کر کے علمائے حق کے ہی ساتھی ہو گئے تھے۔ ایک عرصہ سے
چند در چند امراض کا شکار تھے لیکن اپنے فرائض و واجباتِ زندگی کو ادا کرنے میں آخر دم تک جوانوں
سے بھی زیادہ باہمت اور مستعد رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو عنبریں کرے اور نعمائے جنت
سے بہرہ اندوز فرمائے۔ آمین۔

حدیث افتراق امت

اور

اس کی اسناد پر ایک نظر

از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ندوۃ المصنفین دہلی

ابو ہریرہؓ کی | عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفرقت الیہو علی احدی

و سبعین او ثنتین و سبعین فرقة فروق میں منقسم ہوئے اور نصاریٰ بھی اتنے ہی

و النصاریٰ مثل ذلك و تفرق امتی فروق میں منقسم ہوئے تھے اور میری امت ۷۳

علی ثلاث و سبعین فرقة (ترمذی) فروق میں منقسم ہو جائے گی۔

عبداللہ بن عمروؓ | امام ترمذیؒ نے حدیث مذکور کی روایت کرنے والوں میں چار صحابہؓ کا ذکر کیا ہے

کی روایت | جس میں حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمروؓ کی روایت تفصیل کے ساتھ پیش

کی ہے اور حضرت سعدؓ اور عوف بن مالکؓ کا صرف حوالہ دیکر چھوڑ دیا ہے پھر اول الذکر صحابی

کی حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے اور ثانی الذکر کی حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

حافظ سخاویؒ نے بھی مقاصد حسنہ میں اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے اور شیخ

محمد طاہر نے تذکرۃ الموضوعات میں اسے نقل فرما کر کوئی اختلاف رائے ظاہر نہیں کیا۔

امام شاطبیؒ نے کتاب الاعتصام میں ابو ہریرہؓ کی روایت پر کئی جگہ صحت کا حکم

۱۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالرحمن بن زیاد افریقی ہے وہ ضعیف ہیں (مستدرک ج ۱ ص ۱۲۸)

لگایا ہے۔

حدیث افتراق کے شارح سفر السعادة نے امام ترمذی کے پیش کردہ ناموں پر گیارہ صحابہ کا اور اضافہ کیا ہے
پندرہویوں کے نام انس۔ جابر۔ ابو امامہ۔ ابن مسعود۔ علی۔ عمرو بن عوف۔ عومیر۔ ابو الدردار۔ ابو معاویہ

ابن عمر۔ واثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس طرح اس حدیث کے رواۃ کی تعداد ۱۵ تک پہنچ جاتی ہے جن میں ابو ہریرہؓ کی روایت کے متعلق جہاں تک ہمیں معلوم ہے کسی نے کوئی قابل ذکر رد و قدح نہیں کی۔ بعض دوسرے صحابہ کی روایات میں البتہ کچھ کلام کیا گیا ہے جو مختصر درج ذیل ہے
حضرت انسؓ | شیخ جلال الدین سیوطیؒ حضرت انسؓ کی روایت عقیلی اور دارقطنی کے حوالہ سے
کی روایت پیش کر کے تحریر فرماتے ہیں۔ والمحدث المعروف واحدہ فی الحسنۃ وھی الجماعۃ
(یعنی معروف حدیث کے الفاظ یہ ہیں) ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ مسلمانوں کی جماعت
ہوگی) پھر بطریق ابن عدی نقل کر کے کہتے ہیں والمحفوظ فی المتن (یعنی اس متن کے جو الفاظ محفوظ
ہیں یہ ہیں) "تفترق امتی عن ثلاث وسبعین فرقۃ کلہا فی النار الا واحدۃ" ۳۷

اہل علم جانتے ہیں کہ معروف و محفوظ منکر و شاذ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور شاذ و منکر
میں صرف راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا فرق ہے گویا پہلے الفاظ کے خلاف روایت کر نیوالے
راوی ثقہ نہیں ہیں اور دوسرے متن کے خلاف راوی اگرچہ ثقہ ہیں مگر ان کے الفاظ میں شذوذ
ہے۔ بہر حال معروف و محفوظ کہہ کر حافظ سیوطیؒ نے حضرت انسؓ کی روایت کے متعلق اپنی
رائے ظاہر کر دی ہے۔

۳۷ دیکھو ج ۲ ص ۱۶۳ و ۱۶۰ و ۲۰۶۔ اور الموافقات ج ۴ ص ۱۷۷۔ حاکم نے حدیث مذکور کو دو جگہ روایت کیا
ہے (مستدرک ج ۱ ص ۱۲۸ و ۱۲۹) ذہبی فرماتے ہیں علی شرط مسلم یعنی یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔

۳۸ مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ مسند احمد و ابوداؤد صحابی کا نام معاویہ ذکر کیا ہے اگر کتب حدیث میں کہیں ابو معاویہ
کی روایت مل جائے تو خیر ورنہ بظاہر یہاں راوی معاویہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کثر العمال میں بھی راوی کا نام
معاویہ ہے بحوالہ مسند احمد و طبرانی۔ مستدرک (دیکھو ج ۱ ص ۵۴) مستدرک میں بھی معاویہ ہے (دیکھو ج ۱ ص ۱۲۸)

۳۹ الآلی ص ۲۳۸ و ۲۳۹

حافظ نور الدین سیثمی نے اس مقام پر قدرے مبسوط کلام کیا ہے اور اس حدیث کے طرق سنن مشہورہ کے علاوہ مسند ابویعلیٰ، مسند بزار اور طبرانی سے پیش فرما کر ہر صحابی کی روایت پر تنقید کی ہے۔ چنانچہ حضرت انسؓ کی روایت کو بطریق مسند ابویعلیٰ ایک طویل سیاق کے ساتھ نقل فرما کر لکھتے ہیں

وزید المرقاشی ضعفہ الجمهور اس میں ایک ادی زید رقاشیؓ جس کو جمہور نے

وفیہ توثیق یمن وبقیۃ رجالہ ضعیف قرار دیا ہے اور ہلکے درجہ پر اس کی توثیق

رجال الصحیحہ - ۱۷ بھی کی گئی ہے بقیہ تمام راوی صحیح کے راوی ہیں۔

ایک جگہ اسی حدیث کا دوسرا طریقہ پیش کر کے اس پر حسب ذیل کلام کرتے ہیں۔

رواہ ابویعلیٰ وفیہ ابو معشر اس حدیث کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور

بنعیم وفیہ ضعف۔ اس میں ایک راوی ابو معشر بنیح ہے اس میں

۱۸ قدرے ضعف ہے۔

حضرت ابوامامہؓ کی روایت | حضرت ابوامامہؓ کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔

رواہ ابن ماجہ والترمذی اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے مختصر روایت

باختصار رواہ الطبرانی کیا ہے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور

رجالہ ثقات ۱۹ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

ساتویں جلد میں اتنی تفصیل اور مذکور ہے۔

رواہ الطبرانی فی الادسط والکبیر اس حدیث کو طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے اور

بنحوہ وفیہ ابو غالب وثقہ معجم کبیر میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ کے ساتھ روایت

یحییٰ بن معین وغیرہ و کیا اس میں ایک راوی ابو غالب ہے۔ یحییٰ بن معین

۱۷ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۲۶ - ۱۸ ایضاً ج ۷ ص ۲۵۸ - ۱۹ ایضاً ج ۶ ص ۲۲۲۔

۱۷ ابو غالب کے نام میں اختلاف ہے کوئی رزرقوئی سعید بن حرور اور کوئی نافع کہتا ہے۔ تہذیب التہذیب کی بارہویں جلد میں حافظ ابن حجر نے ان کا مفصل تذکرہ کیا ہے بعض کتب میں ابو غالب کی بجائے ابن ابی غالب لکھا گیا ہے ہمارے نزدیک اس حدیث کے راوی ابو غالب ہی ہیں اسی طرح کتاب الاعتصام ج ۱ ص ۳۲ میں زار کی بجائے حرور زار کے لکھا ہے وہ بھی کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

بقیۃ رجال الاوسط ثقات وغیرہ نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے بقیۃ معجم اوسط کے
و لک احمدی اسناد الکبیر سب راوی ثقہ ہیں اور اسی طرح معجم کبیر کی ایک

اسناد کا حال ہے۔

۵ حضرت سعد بن وقاص کی روایت | حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت مسند بزار سے نقل کر کے لکھتے ہیں۔

۶ راہ البزاروفیہ موسیٰ بن عبیدۃ مسند بزار میں اس کو روایت کیا ہے اور اس میں ایک

الربذی وہو ضعیف ۷ راوی موسیٰ بن عبیدۃ ربذی ضعیف ہے۔

۸ حضرت ابن عمر کی روایت | پھر اسی جلد میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت کے متعلق حسب ذیل ارشاد ہے۔

۹ راہ ابو یعلیٰ وفیہ لیث بن اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اس میں ایک راوی

ابی سلیم وہو مدلس و لیث بن ابی سلیم جو مدلس ہے۔ بقیۃ راوی

بقیۃ رجالہ ثقات۔ ۱۰ ثقہ ہیں۔

۱۱ حضرت ابو الدرداءؓ کی روایت | پھر حضرت ابو الدرداءؓ، ابوامامہؓ، واثمہ اور انس کی روایات

کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

۱۲ راہ الطبرانی وفیہ کثیرین مروان اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں ایک راوی

وہو ضعیف جداً ۱۳ کثیرین مروان ہے اور وہ بہت ضعیف ہے۔

۱۴ حضرت عمرو بن عوف | اس کے بعد حضرت عمرو بن عوف کی روایت بحوالہ طبرانی نقل کر کے اپنی

کی روایت رائے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔

۱۵ راہ الطبرانی وفیہ کثیرین عبد اللہ اس میں ایک راوی کثیرین عبد اللہ ضعیف ہے ترمذی نے

وہو ضعیف وقد حسن الترمذی ۱۶ اس کی ایک حدیث کی تحسین یہی کی ہے بقیۃ تمام راوی

حدیثاً وبقیۃ رجالہ ثقات ۱۷ ثقہ اور قابل اعتبار ہیں۔

۱۸ مجمع الزوائد ج ۷، ص ۲۵۹۔ ۱۹ ایضاً۔

۲۰ یہ راوی مختلف فیہ ہے با این ہمہ اس کو ثقہ بھی کہا گیا ہے۔

۲۱ مجمع الزوائد ج ۷، ص ۲۵۹۔ ۲۲ ایضاً ج ۷، ص ۲۶۰۔ مستدرک ج ۱ ص ۱۲۹

بلاشبہ کثیرین عبد اللہ کے بارے میں محدثین کی رائے اچھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے امام ترمذی کی تحسین کو بھی قابل اعتراض سمجھا گیا ہے مگر اہل علم و تجربہ جانتے ہیں کہ ضعیف رواۃ کی روایات کی اگر ترمذی تحسین کرتے ہیں تو بیشتر اسی جگہ کرتے ہیں جہاں تعادل یا خارجی دلائل سے فی نفسہ روایت کی قوت ثابت ہو جاتی ہے۔ صرف اس ضعیف طریقہ ہی پر ان کی نظر نہیں ہوتی بنا بریں اگر ابو ہریرہؓ کی روایت کی صحت کے بعد اس طریقہ کی بھی تحسین کر دی جائے تو گنجائش ہے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت | باب افتراق امت کے خاتمہ پر حافظ نور الدین نے حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث تحریر فرما کر لکھا ہے۔

مرآۃ الطہرانی باسنادین و اس حدیث کو طبرانی نے دو سندوں سے روایت کیا ہے
رجال احمد ہمارجال الصحیح جس میں ایک سند کے راوی وہی ہیں جو صحیح کے راوی
غیر بکیر بن معروف ہیں سوائے بکیر بن معروف کے کہ وہ صحیح کا راوی
وثقہ احمد وغیرہ و فیہ نہیں ہے مگر امام احمد وغیرہ نے اس کی توثیق کی
ضعف۔ اور اس میں کچھ ضعف ہے۔

حضرت عوف بن مالکؓ کی روایت | عوف بن مالکؓ کی روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے اور
اور اس کے متعلق حاکم کے الفاظ یہ ہیں۔

ہذا حدیث صحیحہ علی شرط الشیخینؒ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔
حاکم کی تصحیح کو عام طور پر علماء بنظر اعتبار نہیں دیکھتے مگر یہاں حافظ ذہبی نے بھی سکوت
کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی نکتہ چینی نہیں کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذہبی کو بھی ان سے
اتفاق ہے ورنہ وہ حسب عادت یہاں بھی اپنا اختلاف رائے ظاہر کرتے۔

حضرت علیؓ کی حدیث | علامہ شاطبیؒ نے حضرت علیؓ کی روایت نقل کر کے لکھا ہے لا اضمن
عہدۃ صحتہ میں اس کی صحت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ مگر کوئی خاص جرح بھی نہیں فرمائی۔

حدیث معاویہؓ | اور ابو ہریرہؓ کی حدیث نقل کر کے حاکم فرماتے ہیں۔

هذه اسانید تقام بها الحجۃ یہ اسانید ایسی ہیں کہ ان کی بنا پر حدیث کو صحیح
فی تصحیح هذا الحدیث لہ کہا جاسکتا ہے۔

اتنی بات کو ذہبیؒ نے بھی تسلیم کیا ہے۔

۱۵ صحابہ میں سے تیرہ صحابہ کی احادیث پر علماء کے یہ خیالات ہیں ان میں ابو ہریرہؓ۔

عبداللہ بن عمرو۔ انس۔ ابو امامہ۔ عمرو بن عوف۔ معاویہ۔ ابن عمر۔ عوف بن مالک کی روایات
صحیح یا حسن کے درجہ پر آسکتی ہیں بقیہ روایات کی اسانید اگرچہ ضعیف ہوں مگر تعدد طرق کا لحاظ
رکھتے ہوئے وہ بھی قاطبہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں۔ اب اس مجموعہ روایات کو سامنے رکھ کر
انصاف کیجئے کہ جو حدیث اتنے صحابہ سے مختلف صحیح اور حسن طریقوں سے مروی ہو کیا محض
چند شبہات کی وجہ سے اس سے صرف نظر کر لینا درست ہوگا۔

کسی حدیث پر اجمالی حکم | مذکورہ بالا بیان سے مختصراً یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایک ایک حدیث
اس کے مجموعہ طرق پر حکم نہیں ہے | کتنے کتنے صحابہ سے روایت کی گئی ہے۔ پھر ایک ایک صحابی کی

حدیث کے کتنے کتنے طرق ہیں۔ اس لئے کسی حدیث کے متعلق ضعف یا صحت کا حکم دیکھ کر
پہلے یہ تحقیق کر لینا چاہئے کہ یہ حکم اس کے تمام طریقوں پر حاوی ہے یا کسی خاص صحابی کی
حدیث یا اس کے کسی خاص طریقہ سے متعلق ہے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث کے
سامنے ہر حدیث کے جملہ طرق مستحضر ہوں۔ امام ترمذیؒ جیسا جلیل القدر امام حدیث یہاں صرف
چار صحابہ کا پتہ دیتا ہے حالانکہ ان کے علاوہ گیارہ صحابہ اور بھی ہیں جو اس کو روایت کرنے والے
ہیں۔ پس اگر کوئی محدث کسی حدیث پر کوئی اجمالی حکم لگاتا ہے تو یہ صرف اس کے علمی استحضار
کے لحاظ سے ہے۔ اب اگر خارجی ذرائع اور تحقیقات سے کسی خاص طریقہ کا ضعف و صحت
ثابت ہو جائے تو یہ اس کے مبہم حکم کے ہرگز معارض نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں

یہ طریق نہ ہو ہاں اگر ان طرق کے علم کے بعد بھی اس کی رائے وہی رہتی ہے تو اب اس کو مخالف یا موافق کہنا درست ہو گا اس کے بعد اختلاف رائے کا مرحلہ پھر زیر بحث رہے گا۔ راویوں اور روایات کے سلسلہ میں تضعیف و توثیق کا معاملہ اہل علم کے نزدیک دن رات کی بات ہے۔ ایک ناواقف ایک محدث کی رائے نقل کر کے اسے سارے طریقوں پر حاوی بنا دیتا ہے اور اس ایک رائے کو سارے محدثین کی رائے سمجھ بیٹھتا ہے اور واقف حال کو تحقیق کے بعد غور کرنا پڑتا ہے کہ دلائل کا پتہ کس طرف بھاری ہے۔ یہی حدیث جس کے متعلق آپ نے تفصیل پڑھی۔ اب آئیے اس کے مخالف آراء کا حال دیکھئے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی سفر السعاده کے خاتمہ پر . . . . . اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔

لم یثبت فیہ شیء | اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی

احادیث پر تنقید کی تین | ان الفاظ کو دیکھ کر بعض لوگ تو یہاں تک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں
تعبیرات اور ان کا فرق | کہ مصنف کے نزدیک یہ حدیث گویا موضوع ہے۔ کاش ان حضرات نے اگر اس کتاب کی ذرا ورق گردانی کی ہوتی تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ مصنف نے احادیث پر حکم لگانے کے لئے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں کہیں ”باطل موضوع“ اور کہیں ”لم یصح فیہ حدیث“ اور کہیں ”لم یثبت“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ میں بڑا فرق ہے پہلی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کو حدیث رسول کہنا ہی غلط ہے اور دوسرا لفظ صرف صحت کی نفی کرتا ہے خواہ کسی درجے حدیث ثابت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ قنوت جہر بسم اللہ اور وضو بالبنیذ کی احادیث پر بھی مصنف نے یہی حکم لگایا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب احادیث بے اصل ہیں۔ اسی طرح ”لم یثبت“ کا لفظ ضعیف طرق کی نفی نہیں کرتا۔ اگر ان تعبیرات کے فروق کی رعایت کی جائے تو بھر بہت سے مواضع پر مصنف کے کلام سے اعتراض اٹھ جائیگا۔

۱۔ مولانا عبدالحی صاحب نے رسالہ الرفع والتکلیل میں ان فروق کی پوری تشریح فرمادی ہے صفحہ آئندہ کے حاشیہ پر ملاحظہ ہو

علاوہ ازیں شارح سفر السعادة لکھتے ہیں کہ علامہ محمد الدین کا یہ حکم صرف ان الفاظ پر ہے جو یہاں انھوں نے نقل کئے ہیں یعنی ۷۲ فرقوں میں امت کا افتراق۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ لفظ تمام طریقوں کے خلاف ہے۔ حافظ سیوطی نے حضرت انسؓ کی روایت کے صرف ایک طریقہ میں یہ لفظ پیش کیا ہے بقیہ سب طرق و روایات میں ۷۳ کا لفظ ہے مگر مشکل یہ ہے کہ سفر السعادة کے بعض نسخوں میں دو کی بجائے تین کا لفظ بھی موجود ہے اس کے متعلق شارح فرماتے ہیں ”اگر ایس چیں است محل سخن است“ اگر ۷۳ کی روایت کے متعلق بھی مصنف کی یہی رائے ہے تو اس میں کلام ہے۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) کثیرا ما یقولون لا یصح
اولا یشیت هذا الحدیث ویظن منه من لا علم له انه
موضوع اضعیف وهو مبني علی جملة مصطلحاتهم وعدم
وقوف علی مصرحاتهم۔ فقد قال علی القاری فی
تذکرة الموضوعات لا یلزم من عدم الثبوت وجود
الوضع انتهى۔ وقال المحافظ ابن حجر فی تخریجہ
احادیث الافکار المسمی بنتائج الافکار ثبت عن
احمد بن حنبل انه قال لا اعلم فی التسمیة فی
الوضوء حدیثا ثابتا قلت لا یلزم من نفی العلم
ثبوت العدم وعلی التنزل لا یلزم من نفی الثبوت
ثبوت الضعف لاحتمال ان یراد بالثبوت الصحة
فلا ینتفی بالحسن وعلی التنزل لا یلزم من نفی الثبوت
عن کل فرد تفعیل عن المجموع۔ وقال نور الدین السہوری
قلت لا یلزم من قول احمد فی حدیث التوسعة
علی لعیال یوم عاشوراء لا یصح ان یكون باطلا
فقد یكون غیر صحیح وهو صالح للاحتجاج بما اذا
الحسن رتبة بین الصحیح والضعیف ا۔
وقال الزرکشی فی نکتہ علی ابن الصلاح۔ بین

بسا اوقات محدثین لایصح یا لایثبت کا لفظ فرماتے ہیں
ناواقف اس کا مطلب یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث ان کے
نزدیک موضوع یا ضعیف ہے یہ خیال ان کی اصطلاح سے
جہالت اور ان کی تصریحات سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔
ملا علی قاری تذکرة الموضوعات میں فرماتے ہیں کہ عدم ثبوت
کہنے سے اس کا موضوع ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ حافظ
ابن حجر نتائج الافکار میں فرماتے ہیں کہ امام احمد فرماتے تھے
کہ میرے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق
کوئی حدیث ثابت نہیں میں کہتا ہوں کہ پہلے تو کسی شخص کے
نہ جاننے سے اس چیز کافی الواقع نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا
اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر نفی ثبوت سے اس کا ضعیف
ہونا ثابت نہیں ہوتا اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہر فرد
کے نفی ثبوت سے مجموعہ کا ثبوت ہونا کوئی ضروری امر نہیں
ہے۔ نور الدین سہوری فرماتے ہیں کہ امام احمد کے عاشوراء
کی حدیث کے متعلق (لا یصح) فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا
کہ وہ باطل ہو، ہو سکتا ہے کہ صحیح تو نہ ہو مگر قابل استدلال ہو
کیونکہ صحیح اور ضعیف کے درمیان ایک مرتبہ حسن کا بھی ہے
زرکشی نکت ابن صلاح میں فرماتے ہیں۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

ابن حزم بھی زیر عنوان "الکلام فیمن یکفر ومن لا یکفر" اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں۔

هذان حدیثان لا یصحان اصلاً یہ دونوں حدیثیں اسنادی لحاظ سے
عن طریق الاسناد۔ ۱۷ بالکل صحیح نہیں۔

یہاں بھی صحت کی نفی ہے اب ان دونوں حضرات کے یہ محمل حکم دیکھئے اور اس کے مقابلہ میں وہ ساری تفصیلات سامنے رکھے جہاں ایک ایک روایت کی پوری چھان بین کی گئی ہے۔

ابن حزم کی رائے | ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان حفاظ حدیث کے سامنے وہ سب طرق موجود بھی ہیں
فیصلہ کن نہیں ہے | یا نہیں اور اگر موجود بھی ہیں تو کیا اصول حدیث کا یہ کوئی ضابطہ ہے کہ جس طرف
ابن حزم ہو جائیں بس راہ صواب اسی میں منحصر ہو جائے گی اگر ایک طرف حافظ ابن جوزی کا تشدد
امت میں ضرب المثل ہے تو اس کے ساتھ ہی ابن حزم کی زبان کا سیف حلاج ہونا بھی مشہور ہے

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) قولنا موضوع و بین قولنا
لا یصحون کثیر فان الاول اثبات الکذب
والاختلاق والثانی اخبار عن عدم الثبوت ولا
یلزم منه اثبات العدم وهذا یجئ فی کل حدیث
قال فیہ ابن الجوزی لا یصح ونحن ام۔ وقال
علی القاری... مع ان قول السخاوی لا یصح
لانیا فی الضعف والحسن ام۔ قال الزرقانی
ونقل القسطلانی عن ابن رجب ان ابن
حبان صحح فیہ رد علی قول ابن دحیہ لم
لم یصح فی لیلۃ نصف شعبان شیء الا
ان یرید نفی الصحۃ الاصطلاحیۃ
فان حدیث معاذ هذا حسن
لا صحیح ام

کہ ہمارے (لا یصح) اور (موضوع) کہنے میں بہت بڑا
فرق ہے کیونکہ موضوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کا
جھوٹ اور وضع ثابت ہو گیا ہے اور لا یصح میں صرف
عدم ثبوت کی خبر ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا عدم ثابت
مان لیا جائے یہی بات ان تمام حدیثوں کے متعلق کہی جاسکتی
ہے جن کے بارے میں ابن جوزی نے لا یصح یا اسی طرح کا کوئی
اور حکم لگا دیا ہے۔ ام۔ زرقانی کہتے ہیں کہ قسطلانی نے
حافظ ابن رجب سے یہ نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے شب نصف
شعبان کی فضیلت کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کے متعلق ابن دحیہ کا لم یصح
کہنا غلط ہے مگر یہ کہ اس کے کلام میں اصطلاحی صحت
کی نفی مراد لی جائے کیونکہ معاذ کی یہ حدیث اصطلاحی
طور پر یقیناً صحیح نہیں ہے گو حسن ہو۔

(حاشیہ صفحہ ۲۶۸) ۱۷ کتاب الفضل ج ۳ ص ۱۳۸ - (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

بہر حال حدیث کا معاملہ ماوشما کے تابع نہیں ہے۔ حدیث کے اسانید اب بھی موجود ہیں۔ ان مبہم اور محمل کلمات کو چھوڑ کر اس کے رجال پر تفصیلاً نظر کر لینا چاہئے اس کے بعد بھی اگر رجحان ابن حزم اور علامہ مجد الدین کے ساتھ رہتا ہے تو امر دیگر ہے۔ پھر یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ حافظ ابن حزم اپنی وسعت نظر کے باوجود خود امام ترمذی اور ان کی کتاب الجامع سے ناواقف ہیں اس لئے ان کا لایصح کہنا اور بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔

حدیث کی صحت پر معنوی قرآن

حنفیہ اور یہودی نصرانیہ کا تقابل قرآن وحدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی دنیا میں دین حنیف کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ۱۵ اس کی وجہ حافظ ابن حزم نے اپنی تصنیف دراواة النفوس میں خود تحریر فرمائی ہے ولقد اصابتنی علة شديدة ولدت علی ربوا میں ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی وجہ فی الطحال شدید افول ذلك علی ومن سے میری تلی بہت بڑھ گئی تھی اس لئے میرے مزاج الفجر وضیق الخلق وقلة الصبر والتزق تنگی تیزی و بداخلاقی جلد بازی پیدا ہو گئی ہے جب میں اپنی پہلی زندگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے عادات و اخلاق کس قدر تبدیل ہو گئے ہیں واشتد عجبی من مفارقتی لطبعی۔

(توجیہ النظر ص ۳۱ تحت استدراک فی الفائدة السابعة) اور میں اپنی اصلی طبیعت سے کتنا دور ہو گیا ہوں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵) حافظ ابن حزم لکھتے ہیں کہ ابن حزم اپنی جلالت قدر کے باوجود امام ترمذی جیسے شخص سے بالکل نا آشنا ہیں حتی کہ جب ان کے سامنے امام ترمذی کا تذکرہ ہوا تو تعجب سے فرمایا "ومن محمد بن عیسیٰ بن سورة؟ یہ محمد بن عیسیٰ کون شخص ہیں (دیکھو الباعث المحثث الی معرفت علوم الحديث)۔

حافظ ابن حجر امام ترمذی کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ واما ابو محمد بن حزم فانه نادى علی نفسه بعدم الاطلاع فقال فی کتاب الفرائض من الایصال محمد بن عیسی بن سورة مجہول۔ ابن حزم کو اس بات کا خود اقرار ہے کہ وہ محمد بن عیسی (ترمذی) سے واقف نہیں ہیں چنانچہ ان کو مجہول لکھتے ہیں۔ (تہذیب التہذیب)

حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔ ترمذی کے بارے میں ابن حزم کا قول کہ وہ مجہول شخص ہیں کچھ قابل التفات نہیں ہے کیونکہ ان کو نہ امام ترمذی کی کتاب جامع سے واقفیت ہے اور نہ ان کی کتاب العلل کا علم ہے (میزان الاعتدال)

قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔
کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ راہِ یاد
ہو گے آپ ان سے کہہ دیجئے بلکہ میں حضرت ابراہیمؑ
کی ملت کا شیخ ہوں جو ایک طرف ہو جائیو الا تھا۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ۖ
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ

غیر المغضوب علیہم میں اتباع یہود و نصاریٰ | غالباً اسی لئے قرآن کریم نے صراطِ مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے
 کی طرف ایک لطیف اشارہ
 اثباتی پہلو میں منعم علیہم کا اور سلبی پہلو میں مغضوب علیہم اور ضالین
 ہی کا ذکر کیا ہے اور اس اہتمام سے کیا ہے گویا جب تک یہ سلبی پہلو ذکر نہ کیا جائے اس وقت
 تک صرف صراط الذین انعمت علیہم اس کے پورے مفہوم کو ادا رہی نہیں کرتا پھر یہود و نصاریٰ
 کے راستے پنجوقتہ علیحدگی کی دعا و تعلیم کرتے ہیں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ملتِ حقیقہ کے متعلق
 شاید سب سے زیادہ خطرہ اگر ہے تو ان مغضوب علیہم اور ضالین کی اتباع کا ہے جس کا دوسرا نام
 یہودیت و نصرا نیت ہے۔

مشرکین اور یہود | کتب سیرت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت و نصرانیت بھی گواہی دیتی ہیں
کے تعلقات | تھے مگر مشرکین کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات قائم تھے جو نبی اسلام نے
دنیا میں قدم رکھا سب سے پہلے مشرکین کے ساتھ اس کے مد مقابل یہی یہودی و نصرانی تھے
حالانکہ دینِ سماوی میں اشتراک کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو دینِ حنیفی کے ساتھ پوری ہمدردی ہوتی
اور بجائے مشرکین کے ان کا رخ اسلام کی طرف ہو جاتا لیکن جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا رہا اسی قدر
یہودیت و نصرانیت بڑھ بڑھ کر اسی کے مقابلہ پر آتی رہی یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مشرکین

عرب نے اسلام کے سلسلے پر ڈال دی، شریعت مطہرہ کو اتنا اطمینان میسر ہوا کہ صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا۔

ان الشیطان قد اُیسر ان یعبده شیطان باب اس بات کا امید ہو چکا ہے کہ نازی سلمان المصلون فی جزیرۃ العرب۔ پھر کبھی جزیرۃ عرب میں اس کی عبادت کریں گے۔

پیغمبر اسلام کا یہود و نصاریٰ لیکن اس کے بالمقابل یہودیت و نصرانیت کا علم جنگ برابر ہوتا رہا اور کی طرف و خطرہ کا آخری الارم کسی وقت بھی اسلام کو ان کی وسیع کاریوں سے اطمینان میسر نہ ہوا

حتیٰ کہ صاحب شریعت کے آخری لمحات حیات کی وصیتوں میں ایک مہتمم بالشان وصیت یہ تھی

اخرجوا الیہود والنصارى یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ عرب کے چپے چپے من جزیرۃ العرب سے باہر نکال دینا۔

اسی حریفانہ کشمکش کا نتیجہ تھا کہ جب حنفیہ کا زمین پر اقتدار ہوا تو یہودیہ و نصرانیت دونوں مغلوب ہو گئے اور جب کبھی یہودیت و نصرانیت کا غلبہ ہوا تو وہ حنفیہ کو کبھی گوارا نہ کر سکے۔

یہود و نصاریٰ سے جزیہ اس سلسلہ میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہودیت و نصرانیت کے منسوخ ہوجانے قبول کرنے کی وجہ کے باوجود اسلام نے محض دین سماوی ہونے کے باعث ان کی بڑی رعایت کی ہے۔

موافقت اہل کتاب کی چنانچہ اسلام فتح مکہ سے قبل تک جن امور میں جدید ہدایات نازل نہ ہوئیں عام سنت فتح مکہ تک تھی بہ نسبت کفار کے ان کی موافقت کو ترجیح دیتا رہا لیکن جب اس سلوک کے بعد بھی ان کا دل نہ پس جا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اب ان کے سینہ پر کینہ سے اسلام کی عداوت نکلنے والی نہیں ہے اس لئے مخالفت کا حکم دیدیا گیا اور آئندہ ان تمام مواقع پر جہاں جہاں سے حنفیہ کو یہودیت و نصرانیت سے خطرہ ہو سکتا تھا امت کو خبردار کر دیا گیا۔

مشرکہ حدود کی نگرانی میں روزہ، نماز، شکر و شباہت، دعا و سلام میں غرض جہاں بھی اسلامی اسلام کی خیر مضمر ہے حدود ان سے ملتے نظر آتے تھے۔ ملت حنفیہ کے حلقہ بگوشوں کو تنبیہ

کر دی گئی کہ اپنے حدود کی نگرانی رکھیں اور ان سے ملنے نہ دیں۔ اس کے باوجود صاحبِ نبوۃ کی دو در بین نظروں نے تاڑ لیا تھا کہ اس حریف کا ایک دن پھر غلبہ ہوگا اور سیروانِ ملتِ حنفی اس کے پیچھے پیچھے چلتے نظر آئیں گے۔ اسی عہدِ نامسعود کا نقشہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں کھینچا گیا ہے۔

اس امت میں یہود و نصاریٰ | قال لتتبعن سنن
 کی اتباع کی پیشگوئی | الذین من قبلکم
 گذشتہ لوگوں کے قدم بقدم چل کر رہو گے حتیٰ
 شبرا بشیر و ذرا عابذراع حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی گروہ کے سوراخ میں داخل
 لو دخلوا فی حجر ضبلاتبعموہ ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہو گے ہم نے عرض کیا کہ
 قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى یا رسول اللہ کیا لوگوں سے آپ کی مراد یہود و
 قال فمن۔ نصاریٰ ہیں آپ نے فرمایا کہ اور کون۔

دوسرے الفاظ میں اس مجنونانہ اتباع کی غایت یہاں تک بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے
 ان میں اپنی ماں سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے افراد ہوں گے جو یہ رویا ہی کر کے رہیں گے۔
 بعض نو مسلموں کی مشرکین کی | چنانچہ اس ہولناک مستقبل کا خفیف سا عکس اسلام کے ابتدائی
 نقالی کی تمنا اور آپ کی سرزنش | عہد میں بھی نظر آ گیا ہے۔

”ابو اقلشیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ خیبر کی سمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ روانہ ہوئے اس وقت ہم نو مسلم تھے وہاں مشرکین نے ایک درخت اپنے ہتھیار
 لٹکانے کے لئے مقرر کر رکھا تھا ہم نے اسے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک
 ایسا ہی درخت ہتھیار لٹکانے کے لئے مقرر کر دیجئے آپ نے تعجباً تکبیر کہی اور فرمایا یہ تو
 وہی بات ہوئی جیسا بنی اسرائیل نے (سمندر عبور کرنے کے بعد کچھ بت پرستوں کو پوجا
 کرتے دیکھ کر کہہ دیا تھا) اے موسیٰ جیسا خدا ان کا ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی خدا
 بنا دیجئے۔ تم ضرور یہود و نصاریٰ کی نقالی کر کے رہو گے۔“

یہ لوگ تو مسلم تھے مگر نگاہ نبوت نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہود و نصاریٰ کی نقالی کے جذبات ان میں ایسے سرایت کئے ہوئے ہیں کہ اگر زمانہ شباب میں اپنا اثر نہ دکھائیں تو نہ دکھائیں لیکن ضعف کے حال میں اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ تو آپ نے اہل اسلام کے عہد طفولیت کے جذبات دیکھے آئیے اب عہد شباب کے جذبات ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت مقداد بن الاسود جنگ بدر کی تیاری کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ! ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کہیں۔ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑا۔ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے رہ کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ (بخاری شریف)

ان دونوں جذبات کا موازنہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہی بات یعنی حرص اتباع جو پہلے غیر اختیاری طور پر منہ سے نکل رہی تھی اب انتہائی قابل نفرت و عار بن گئی ہے مگر نقطہ تجاذب دونوں جگہ وہی بنی اسرائیل ہیں۔ عہد طفولیت اور شجاعت کا دور چونکہ لمحاظ جذبات و خواہشات تقریباً یکساں ہو جاتا ہے اس لئے اسلامی دور انجھاط میں پھر وہی اتہاج بنی اسرائیل کا جذبہ لوٹ آئیگا اور زمانہ شباب میں بنی اسرائیل کی جو مشابہت انتہائی قابل نفرت و حقارت معلوم ہوتی تھی پھر لائق رغبت بن جائے گی۔ امت محمدیہ کے اسی رجعت قہر یہ کو صحیح بخاری کی حدیث بالا میں بیان کیا گیا ہے یعنی وہی بات جو آپ کے زمانہ میں قابل تعجب تھی آئندہ دور میں ناگزیر طور پر ہونے والی بات ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر یہود و نصاریٰ میں کسی نے ماں سے زنا کیا ہو گا تو اس بے حیائی میں بھی یہ امت ان کی اتباع کر کے رہے گی۔

امت محمدیہ شغف اتباع ہی کی بدولت | اس شغف اتباع سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ یہ امت جب ہر معقول صفت افتراق میں بھی اتباع کر لگی | اور نامعقول بات میں ان کے نقش قدم پر چلے گی تو یقیناً ضلالت

اور گمراہی کی وہ سب راہیں جو یہود و نصاریٰ نے اختیار کی تھیں یہ بھی اختیار کرے گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جتنے فرق ضالہ ان میں نمودار ہوئے تھے اس میں بھی نمودار ہوں گے اور افسوس یہ ہر

کہ بلند تر جب گرتا ہے تو یہاں بھی فروتر رہتا ہے اسی لئے امت محمدیہ جب دور عروج و کمال میں بلند تر تھی تو اسے اپنے دور انحطاط میں بھی فروتر رہنا چاہئے اور اسی لئے وصف افتراق میں یہود و نصاریٰ سے آگے نظر آئے گی۔ آخر جو مسند اعلیٰ علیین پر جلوہ نما تھا جب ایمان اور عمل صالح سے محروم ہوا تو اس کا ٹھکانا قعر اسفل السافلین ہی نظر آیا۔

شدت اتباع اور حدیث | غالباً اسی عمیق تناسب کی وجہ سے صحیح بخاری کی اس حدیث کو جامع افتراق کا تناسب | ترمذی میں حدیث افتراق کے لئے بطور مقدمہ ادا کر کیا گیا ہے یا یوں سمجھئے کہ اس شدید افتراق کو اس مبالغہ آمیز اتباع کا ثمرہ اور نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باتیں بنی اسرائیل میں ہوئیں وہ ٹھیک ٹھیک سب میری امت میں ہوں گی حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے بے محابا اپنی ماں سے زنا کر لیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بد بخت ہوگا جو اس بیجانی کا ارتکاب کرے گا، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹے تھے۔ (آخر حدیث تک)

اس سیاق کو پڑھئے اور بغور پڑھئے اور اس عمیق ربط کی تہ تک پہنچ جائیے جو اس شدید اتباع اور شدید اختلاف کے مابین مستور ہے اگر آپ اس ربط کو پالیں تو یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ حدیث افتراق درحقیقت صحیح بخاری کی حدیث اتباع کا ایک تتمہ تھا جو وہاں لگا ہوا ہے اور یہاں مذکور ہے۔ بہر حال اگر ہمارے پاس صرف صحیح بخاری ہی کی یہی ایک حدیث ہوتی تو افتراق امت کی اجمالی داستان پڑھنے کے لئے وہی کافی تھی۔ آئندہ اوراق میں اس پر آیات قرآنیہ کچھ اشارت بھی آپ کے ملاحظہ و گزریں گے لیکن اس سے قبل ہم مفہوم اختلاف کو در واضح کر دینا چاہتے ہیں۔

لفظ اختلاف کی توضیح

ہر یکساں حالت کے بعد جب اس کے خلاف کوئی دوسری حالت رونما ہوتی ہے تو اس کا نام ہم اختلاف رکھتے ہیں اس لحاظ سے اگر اس عالم پر عرش سے لیکر فرش تک نظر ڈالیں تو سارا عالم

اسی اختلاف کی آماجگاہ نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس عالم کی کوئی زیادہ سے زیادہ صحیح تعریف ہو سکتی ہے تو بس یہی ایک لفظ اختلاف ہے۔

اختلاف زبان | لیل و نہار، شہور و شین، پھر اس میں فصول و مواسم کا ایک اختلاف ہے جسے اختلاف زبان کہنا مناسب ہے اس اختلاف کو آیت ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔

وله اختلاف الليل والنهار
شب و روز کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے

اختلاف السنہ والوان | اس سے آگے بڑھے تو حیوانات و نباتات و جمادات کا اختلاف پھر ان میں جناس اور اجناس میں انواع اور انواع میں اصناف اور اصناف میں افراد کا اختلاف ہے پھر ان افراد میں طبعیتوں، مزاجوں، رنگوں اور زبانوں کا اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اختلاف السنہ والوانکم
تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف

آفاق و انفس کا یہ اختلاف دیکھ کر صاف طور پر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ افتراق و اختلاف اس جہان کی فطرۃ ہے اور اسی پر اس کی آبادی کا مدار ہے۔

گھبائے رنگ رنگ سے رونق چمن
لے ذوق اس جہاں میں ہر زیب اختلاف سے

اختلاف ضلالت ہدایت | لیکن اس وقت یہ اختلافات زیر بحث نہیں ہیں بلکہ اس سے بالاتر ضلالت و ضلالت ہدایت کا ایک اختلاف ہے وہی ہمارا مرکز بحث ہے۔ اس لحاظ سے اگر مجموعہ

عالم پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اہم سابقہ ایک طرف ہیں اور امت محمدیہ دوسری طرف اسی کو حسب ذیل آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور

وَمُنْذِرِينَ ..... ڈرانے والے بھیجے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ لِمَنِ اتَّكَرَمُوا
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مومنین کو ان باتوں میں ہدایت نصیب فرمادی جس میں کہ پیشتر امتوں نے ناحق

امتحانی سوالات میں امت محمدیہ | مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اختلاف ہوا کہ وہ یہودی
کی کامیابی کے مقامات | تھے یا نصرانی، خدائے قدوس نے امت محمدیہ کو ہدایت نصیب فرمائی

کہ یہ دونوں خیال غلط ہیں وہ دراصل حنیف تھے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اختلاف ہوا، یہود نے ان کا انکار کیا اور
نصاری نے خدا ٹھیرایا، یہاں امت محمدیہ کو ہدایت نصیب ہوئی اور جادہ مستقیم ان ہی کے لئے مقدر ہوا۔
قبلہ کے بارے میں بھی ایک رائے یہی ہے کہ وہ امتوں کے انتخاب پر رکھا گیا تھا مگر انھوں نے
یہاں بھی صحیح انتخاب نہ کیا اور جو اصل قبلہ تھا اس کی ہدایت اسی امت کو نصیب ہوئی۔

جمعہ کا دن بھی اسی اختلاف کی ایک کڑی ہے پہلی امتوں نے یوم التعلیل میں غلطی
کی کسی نے یوم السبت اور کسی نے یوم الاحد مقرر کیا، امت محمدیہ کو یہاں بھی راہ ہدایت نصیب ہوئی
وغیرہ وغیرہ۔ اسی اختلاف کی طرف آیت ذیل میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَلَّا يَزَالُ مُتَخَلِّفِينَ رَاسْتَهُمْ ذَلَّ وَلَٰكِنْ
اَلَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ وَاَلَّا يَزَالُ مُتَخَلِّفِينَ رَاسْتَهُمْ ذَلَّ وَلَٰكِنْ
خَلَقَهُمْ - (رہود) اسی اختلاف کے لئے انھیں پیدا کیا ہے۔

اختلافِ ائمہ | عطار اور مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں مختلفین سے یہودیت و نصرانیت
مجوسیت و حنیفیت کا اختلاف مراد ہے اور الامن رحمہ ربک سے مراد خنفا رہیں۔ شاید اس لئے بھی اس
امت کو امت مرحومہ کا خطاب دیا گیا ہو۔

اختلافِ امت محمدیہ | لیکن اس اختلاف کے علاوہ ایک اور اختلاف ہے جو خود اس امت محمدیہ
میں مقدر ہے وہ جماعت اہل حق اور باطل فرقوں کا اختلاف ہے اس بنا پر فرق باطلہ مختلفین کا
مصدق رہیں گے اور اہل حق الامن رحمہ ربک کا۔

اختلافِ اہل حق | اس سے بھی آگے خود جماعت اہل حق کا اختلاف ہے جس پر ہم آئندہ بحث کریں گے

اختلاف کا کوئی راز | پہلے آیت کی مراد سنئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نقاشِ عالم کو اپنے ہی صفتِ جلال و جمال کی جلوہ نمائی منظور تھی اس لئے اس نے انسانوں کو ایسے ہی قوی فکر و عملیہ سے مرکب فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ اسبابِ سعادت و شقاوت میں اختلاف کرتے ہی نظر آئیں گے اور اسی باہمی کشمکش میں خدائی قہر و مہر کا سامان مہیا ہوتا رہے گا۔ اگر اس دنیا میں یہ اختلاف رونما نہ ہوتا تو یہ محشرستان، عالمِ خموشاں بن جاتا اور یہاں کے بسنے والے یا صرف خدائی مہر کے مظہر ہوتے یا صرف قہر کے لیکن عالمِ تقدیر کو ایک نا تمام کمال کا مظاہرہ ناپسند تھا اس لئے اس نے اختلاف اس کی بنیاد میں ڈال دیا اور اب ضروری ہو گیا کہ دنیا جس قدر پھیلتی جائے اختلاف کا دامن بھی اسی قدر وسیع ہوتا چلا جائے حتیٰ کہ یہود اگر اہل فرقوں میں بٹے ہوں تو نصاریٰ ۷۲ فرقوں میں نہیں اور امتِ محمدیہ جو آخری اور سب سے بڑی امت ہے، وہ ہر فرقوں میں منقسم ہو جائے۔

سورہ ہود کی اس آیت میں مختلفین کو الامن رحم ربک کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمِ تکوین نے تکوینی طور پر تمام انسانوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے (۱) اہل اختلاف (۲) مرحومین اختلاف کرنا رحمت سے | اس تقابل سے مفہوم ہوتا ہے کہ جو اہل اختلاف ہیں وہ رحمت کے تحت مہر و می کی علامت ہے | نہیں ہیں اور جو رحمت کے نیچے آچکے ہیں وہ قرآن کی نظر میں اہل اختلاف کی فہرست میں داخل نہیں اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ نجات صرف اس جماعت کے لئے ہے جو الامن رحم ربک کی مصداق ہے اور بقیہ اہل اختلاف کے لئے نجات نہیں۔ سورہ انعام میں اس اختلاف کی مزید تشریح ملتی ہے۔

وَاِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوهُ مِیْرَاسِیْدَہَا رَاسَتَہِیْہِ اسی پر چلو اور دوسرے

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِیْلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ رَاسَتُوں پَر مَت چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستہ

عَنْ سَبِیْلَہ۔ (انعام) سے جدا کر کے تشریتر کر دیں گے

راہِ حق ایک ہے | آیت بالا میں صراطِ مستقیم کے لئے لفظ مفرد اور بقیہ اہل اختلاف کے لئے اور ناحق بہت | "السل" لفظ جمع اختیار کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راہِ مستقیم ایک ہی ہے

اور ضلالت و گمراہی کے راستے بہت ہیں۔

صراطِ مستقیم اور | مسدا احمد اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ اس معنوی افتراق و تشتت کو محسوس طور
بل متفرقہ کا نقشہ | پر سمجھانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے سامنے ایک سیدھا
خط کھینچا پھر اس کے دائیں بائیں اور بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا دیکھو یہ سیدھا خط تو صراطِ مستقیم
ہے اور اس کے دائیں بائیں جو خطوط ہیں وہ سب اٹل اور ناپسندیدہ راہیں ہیں جن کی طرف شیاطین
دعوت دیتے ہیں اس کے بعد آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔

قرآن کریم میں حدیث افتراق | اب اگر سورہ ہود اور سورہ انعام کی ان ہر دو آیات کے نتائج کو
کی طرف اشارہ کر | ملاؤ تو حدیث افتراق امت کا پورا پورا مفہوم سامنے آجاتا ہے صرف
فرقِ باطلہ کی تحدید اور عدم تحدید کا فرق باقی رہتا ہے اور اگر دونوں آیتوں کے نتائج کا تجزیہ
کرو تو حسب ذیل ہوگا۔

آیت انعام - (۱) صراطِ مستقیم صرف ایک ہی (۲) بل متفرقہ بہت ہیں۔
سورہ ہود - (۳) نجات صرف ایک جگہ کے لئے ہے (۴) اہل اختلاف کیلئے نجات نہیں۔

یہی چاروں امور حدیث افتراق کا مفہوم ہیں اور بس۔ ضلالت و ہدایت کے اس
اختلاف کو سورہ بقرہ میں بھی حسب ذیل پیرایہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

كان الناس امة واحدة | سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر انھوں نے
فبعث الله النبيين مبشرين | دین میں اختلاف ڈالا) تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری
ومندرين وانزل معهم الكتاب | سنائی والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان کے
بالحق ليحكم بين الناس فيما | ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ جن باتوں میں انھوں نے
اختلفوا فيه۔ | اختلاف ڈالا تھا فیصلہ کرے۔

رسول دنیا میں ناروا اختلافات | یعنی خدا کے قدموں نے تو رسولوں کو اس لئے بھیجا تھا کہ ناروا اختلاف
کو مٹانے کے لئے آتے ہیں | ختم کر دیا جاتا اور یک جہتی کے ساتھ اس قانون پر عمل کیا جاتا جو

”الکتاب“ کے نام سے اتارا گیا تھا مگر افسوس کہ ناعاقبت اندیشوں نے اس سامانِ اتحاد کو بھی سامانِ اختلاف بنالیا اور اس طرح بعثتِ انبیاء اور تنزیلِ صحف کا جو اصل منشاء تھا اسی کو برباد کر ڈالا۔ اس کے مخفی راز کو سورہ ہود کی آیت ”وَلَذَلِكَ خَلَقَهُمْ فِي سَمْعَائِهِمْ لِيَعْلَمُوا مَا هِيَ“ ہم مضمون کے شروع میں اشارہ کر چکے ہیں۔

قرآن کریم سے لفظِ اختلاف کی توضیح | اب اس اختلاف کی حقیقت کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لئے آیاتِ ذیل پر غور کیجئے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ رَّحْمَةٌ (انعام)
جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں اور بہت سی پارٹیاں بن گئے آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں،
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الرہم)
اور ان لوگوں میں کومت بنو جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈال دی اور پارٹیاں بن گئے ہر پارٹی اپنے اپنے خیال میں مست ہے۔

أَوَلَيْسَ لَكُمْ شِيعًا وَيَذَرُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (انعام)
خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر چاہے تو تمہاری پارٹیاں بنادے اور تم کو آپس میں بھڑادے۔

ہذا بفتراق عذاب استیصال | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ آپ کی امت پہلی امتوں کا بدلہ ہے
کی طرح ہلاک نہ ہو، وہ دعا مستجاب ہوئی اور ”عذابِ استیصال“ ہمیشہ

کے لئے اٹھایا گیا مگر آپس کے افتراق و تشتت کا مقدر عذاب پھر بھی باقی رہا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ پارٹیوں سے اہلِ ابواء کا اختلاف مراد ہے اور آپس میں بھڑانے کا مصداق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کر جنگ شروع کر دے جیسا کہ خوارج نے حضرت علیؓ کے ساتھ کیا تھا۔ (الاعظام ۳)

افتراق مذموم | ان ہر سہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جو افتراق مذموم ہے وہ یہ ہے کہ ملت کی حدود کی ہیئت اجتماعیہ پارہ پارہ ہو جائے، محبت و مودت، تعاون و تناصر، ہمدردی سازگار کی

کے سارے رشتہ ٹوٹ جائیں اور جماعتی شیرازہ اور اوقاف پریشاں کی طرح منتشر ہو جائے۔

دین میں پارٹی بندی | یہ اختلاف، یہ پارٹی بندی دین میں ایک لمحہ کے لئے قابل برداشت نہیں
 برداشت نہیں | اسی لئے فرمایا "لست منہم فی شئ" ایسی مفرد جماعت سے آپ کا
 کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا گویا یہ مکمل بائیکاٹ کا اعلان ہے۔

اب سوال صرف یہ رہتا ہے کہ وہ کونسا اختلاف ہے جو ہم کی طرح پھٹ کر ملت کی
 وحدت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ دورِ صحابہ میں بھی مذہبی اختلافات نظر آتے ہیں اور خلافتِ راشدہ
 ہی کے زمانہ میں فرقہ بندیوں کے نشانات کا پتہ چلتا ہے پھر کیا یہ مقدس قرن بھی اس اختلاف کا
 مصداق ٹھیرایا جاسکتا ہے اس شبہ کا جواب ہمیں خود قرآن کریم سے ہی دینا ہے لیکن بطور مقدمہ
 پہلے یہ سن لیجئے کہ اختلافِ اُتلاف کی ضد ہے جس کے معنی باہمی الفت و محبت کے ہیں اگر
 اُتلاف کے ساتھ اختلاف ہے تو درحقیقت یہ اختلاف ہی نہیں۔

اختلافِ دین و ملت | حقیقی اختلاف دلوں کا اختلاف ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱)
 دین و ملت کا اختلاف ظاہر ہے کہ قدرت نے بنی نوع انسان کے لئے ایک ہی دین اتارا تھا
 نوعِ انسانی پر واجب تھا کہ وہ یک جہتی کے ساتھ یک زبان ہو کر مضبوطی سے اس کو اختیار کرتی
 لیکن وہ باز نہ آئی اور طرح طرح کی بہانہ بازیوں اور حیلہ سازیوں سے اس کے قبول کرنے میں پس و
 پیش شروع کیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ وحدت کی دعوت پر پارٹیاں اور اجتماع کی آواز
 پر افتراق و تشتت پیدا ہوتا رہا۔ ان پارٹیوں میں ہمیشہ آتشِ بغض و عناد بھڑکتی رہی حتیٰ
 کہ ایک ملک ایک شہر، ایک خطہ، ایک قبیلہ و خاندان کے ہو کر ایسے جدا ہوئے کہ کسی وصف
 میں گویا ایک دوسرے کے شریک ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ معاشرت و تمدن کا کوئی گوشہ نہ رہا جس
 میں یکجہتی کی کوئی جھلک نظر آئی شکل و شباهت بدلی، نشست و برخاست کے طریقے بدلے،
 لعام و لباس کے طریقے جدا جدا ہو گئے۔ جب ایک جماعت دوسرے کے ساتھ یہ اختلاف پیدا
 لیتی ہے تو اصطلاح میں ایسی دو مختلف پارٹیوں میں ایک کو مسلم اور دوسرے کو کافر کا
 قب دیا جاتا ہے اور اب یہ اختلاف فطرۃً انسانی کے لئے ایسا تباہ کن اختلاف ہو جاتا ہے

کہ اگر قدرت اپنے غیبی ہاتھ سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا نہ کرتی رہے تو عالم فنا ہو جائے عجیب بات ہے کہ اس عالم اختلاف کی بقا کا سبب بھی یہی اختلاف ہے اور اس کے فنا کا سبب بھی یہی، بقول علامہ اقبال مرحوم ۵

پھونکے الای مری آتش نوائی نے مجھے اور میری زندگانی کا ہی ساماں بھی ہے

اس کا نام اختلافِ ملت اور اختلافِ دین ہے۔

ایک ملت میں اصول | دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ایک ملت ایک دین سے وابستہ ہو پھر اس میں کلیات کا اختلاف | اندرونی اختلاف پیدا ہو جائے اب اگر یہ اختلاف صرف جزئیات کی حد تک ہے تب بھی یہ کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں نہ اس اختلاف سے قلوب میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تنافر پیدا ہوتا ہے نہ الفت و محبت کے رشتوں پر اثر پڑتا ہے۔ ہاں اگر یہ جزئی اختلافات بھی اس کثرت سے پیدا ہو جائیں کہ اصول و کلیات کی جگہ لے لیں تو ظاہر ہے اس کا حکم دوسرا ہوگا۔

اختلافِ اصول | اور اگر دین میں اشتراک کے بعد اس کے بعض اصول و کلیات میں اختلاف موجب افتراق ہے | ہو جائے تو یہ اختلاف البتہ اختلافِ ملت و دین کی طرح افتراقِ قلوب کا موجب بن جاتا ہے۔ دیکھو معتزلہ، خوارج، مرجئہ، اہل سنت، سب ایک ہی ملت اور ایک ہی دین سے وابستہ ہیں مگر بعض اصول و کلیات میں اختلاف کی وجہ سے اس طرح گروہ اندر گروہ ہو گئے ہیں کہ جو عداوت و بغض اختلافِ ملت کا ثمرہ تھا وہی ان اختلافات کا نتیجہ بن گیا؛ فروعی اختلاف | اب ہم قرآن سے ہی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی نظر میں اصول و کلیات اختلاف نہیں | کے اتحاد کے بعد فروع کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں۔

شرع لکم من الدین ما وضحی بہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین میں ان ہی

نوحا والذی اوحینا الیک | باتوں کی راہ ڈالی ہے جن کا حضرت نوحؑ کو حکم

وہا و صینا بہ ابراہیم و موسیٰ | دیا تھا اور جو حکم کہ ہم نے آپ پر بھیجا اور حضرت

وعیسیٰ ان اقموا الدین ولا موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا

تتفرقوا فیہ۔ (التوہی) یعنی یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ہو۔

ادیانِ سماویہ میں | ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور
اختلاف نہیں | تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا۔ مگر پھر بھی قرآن کریم نے
اس کو ایک ہی دین قرار دیا ہے اور شرائع کے باہمی فروعی اختلاف کو وحدت دین کے منافی
نہیں سمجھا، اگر فروعی اختلاف بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو اس افتراق کے ہوتے
ہوئے پھر ولا تتفرقوا فیہ (دین میں افتراق مت پھیلاؤ) کا خطاب کیونکر درست ہوتا پس جس
طرح شرائع سماویہ اور صحف انبیاء علیہم السلام فروعی اختلافات کے باوجود ایک ہی دین کہلائے، ایک
کا مصدق دوسرے کا مصدق رہا، ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد و اخوة میں منسلک
رہے۔ تحزب و تعصب اور بغض و عناد کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی اور اسی لئے وہ
"کانوا شیعا" کی حد میں نہیں آئے۔ اسی طرح ایک دین صیغہ کے اندر فروعی اختلافات
اس کی شان اجتماع و وحدت میں خلل انداز نہیں ہوتے۔

اجتہاد بھی دین کا | اجتہاد کے موقع میں اجتہاد کرنا بھی دین کی ایک سمجھائی ہوئی بات ہے اور
ایک اصول ہے | اسی کا قائم کردہ اصول ہے اُسے دین میں اختلاف کیونکر کہا جاسکتا ہے
اختلاف یہ ہے کہ اس کے کسی مقرر کردہ اصول یا کسی تصریح کردہ جزئی کا خلاف کیا جائے لیکن
جہاں اس نے سکوت کیا ہے اور یہ سکوت قصداً کیا گیا ہے وہاں ہر مجتہد کو اس کی اجازت
دیہی ہے کہ وہ پوری جدوجہد اور ملکہ استنباط و اجتہاد کی پوری صلاحیتوں کے ساتھ مآخذ دین
سے اس کا حکم معلوم کرے۔

صحابہ کرام کا اختلاف | اب آئیے صحابہؓ کے اختلافات کو دیکھیں۔ حدوث و قدم صفات کی
عین وغیرہ اور جبر و قدر کے باریک و دقیق مسائل میں قدم رکھنا تو ان کا اصول ہی نہ تھا اس لئے

لے دیکھو اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۰۔

ان چیزوں میں اختلاف کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں اگر سوال تھا تو صرف امثال واطا، فرمانبرواری اور وفا شعاری کے طریقوں میں تھا اس بنا پر اگر اختلاف تھا تو یہی کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تیم وضو کا قائم مقام کب ہو سکتا ہے۔ کوئی آئین زور سے کہنا پسند کرتا تھا کوئی آہستہ سے۔ کوئی رکوع کو جاتے اور آتے ہاتھ اٹھالیتا تھا کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ پھر یہ اختلافی رنگ بھی اس قدر پھیکا تھا کہ ان اختلاف کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی مسجد میں نمازیں ادا کر لیتے بلکہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے پیچھے اقتدار بھی کر لیا کرتے تھے خصوصیت وجدل تو درکنار موافقت و مخالفت کے تصور سے بھی ان کے دماغ خالی تھے اسی لئے اخوة اسلامی، نصیح و خیر خواہی، محبت مودت کی اتنی سچی مثال تاریخ کبھی کسی دوسری جماعت میں نہیں دکھلا سکتی۔ اندریں حالات ان فروعی یا خلفات کو ان کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں دیا جاسکتی۔ ہاں خلافت کے دو مطالبات و رابع میں جو کچھ ہنگام آریاں ہوئیں ان میں تعصب و تحزب کا وجود ناقابل انکار حقیقت ہے مگر الفاظ قرآنی پر غور کیا جائے تو اس کا جواب بھی ان ہی آیات میں موجود ہے۔ سورہ انعام اور سورہ روم کی مذکورہ بالا آیت کو ایک بار پھر پڑھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن یہاں جس فرقہ بندی کی نعت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دین میں اختلاف برپا کر کے اس کو مختلف دینوں کی طرح بنا دیا جائے یہ اختلاف اس کے اصول و کلیات میں اختلاف ہی کے بعد ہو سکتا ہے آیت ذیل کو بغور ملاحظہ کیجئے

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا۔
جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں لو۔
بہت سی پارٹیاں بن گئے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں ان پارٹیوں کا ذکر ہے جن کی پارٹی بندی کی بنیاد عقائد و اعمال کا اختلاف ہو، اسی اختلاف کو اختلاف فی الدین کہا جاسکتا ہے۔

صاحبہ کا اختلاف آپس کا	اب اس معیار کے مطابق ان پارٹیوں کو دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
اختلاف تھا نہ کہ دین کا	عقائد و اعمال کا ان کے درمیان کوئی ذکر ہی نہ تھا وہ ایک ہی عقیدے

کیاں عمل اور ایک ہی دین کے حامل تھے اور اسی ایک متفقہ دین کی خاطر ہی ایک دوسرے سے

برسر پیکارتھے ان میں اگر اختلاف تھا تو یہ تھا کہ اس متفقہ دین کا اس وقت علمبردار کون ہے
پس جس فرقہ بندی کی ممانعت آیات مذکورہ بالا میں کی گئی ہے ان حضرات کا اختلاف اس سے
بہت دور تھا۔

یہاں ان شکوک و شبہات کی جوابدہی مقصود نہیں ہے جو مدت دراز کے یکطرفہ تصور کے
بعد دماغوں میں راسخ ہو چکے ہیں بلکہ صرف اس علمی حقیقت کو واشگاف کرنا ہے کہ کیا صحابہ کے
دور کا اختلاف ہمارے زیر بحث اختلاف کا مصداق بن سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک صحابہ کرام
کے مشاجرات ہرگز ان الذین فترقوا دینہم کی حد میں نہیں آتے۔ ہاں اگر الفاظ قرآنیہ کو خواہ مخواہ
کے لئے وسعت و کیراں مشاجرات کو داخل کرنا ہی منظور ہو تو امر دیگر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
صحابہ کرام میں اگر اجتہادی و فروعی اختلافات تھے تو اس بنیاد پر ان میں کوئی پارٹی بندی نہیں تھی،
اور جب پارٹیاں نہیں تو ان کی بنیاد عقائد و اعمال یعنی تفرق فی الدین نہ تھی۔ آگے چل کر ہم اس کو
اور واضح کریں گے کہ قرآن و حدیث میں سیاسی گروہ بندیاں زیر بحث نہیں۔

اب آپ کو اختیار ہے کہ اس اختلاف کو اختلاف ہی نہ کہئے یا اختلاف مذموم سے
جداکر لیجئے۔ مجاہد پہلے مشرب کے معلوم ہوتے ہیں وہ الامن رحمہ ربک کی تفسیر میں فرماتے
ہیں فان اهل الحق ليس فيهم اختلاف^۱۔ اہل حق میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور حسن کا دوسرا
مشرب معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں فان اهل رحمة الله لا يختلفون اختلافاً يضرهم^۲
یعنی اہل رحمت ایسا اختلاف نہیں کرتے جو ان کو مضرت رساں ہو۔ کیونکہ یہ اختلاف ان
ہی مسائل میں ہے جہاں کوئی نص نہیں ہے۔

دین میں اختلاف کے | ان مسائل میں شریعت نے خود اپنی جانب سے اختلافات دور کرنے کا
رفع کا اصول - | حسب ذیل ضابطہ مقرر کر دیا ہے۔

فان تنازعتم في شئ فردوه
پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے خدا اور

الی اللہ والرسول اس کے رسول کو سپرد کردو

یہ زریں قانون اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ دینی اختلاف اختلاف نہ رہے بلکہ رد الی اللہ والرسول کی وجہ سے وہ حکم منصوص ہی کا رنگ اختیار کر لے۔ اور اس طرح اس اختلاف میں پھر ایک شان وحدت پیدا ہو جائے۔

آیتہ فان تنازعتم | امام ابو اسحاق شاطبیؒ نے موافقات جلد رابع میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس کی نادر تفسیر | طرح اصول شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح اس کے فروع میں بھی کوئی اختلاف نہیں اور اس سلسلہ میں آیتہ "فان تنازعتم" کی تقریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رفع تنایع واختلاف ہی کے لئے تورڈالی اللہ والرسول کا حکم ہوا ہے اب اگر کتاب وسنت میں بھی اصول وفروع میں اختلاف تسلیم کر لیا جائے تو اس رد کا فائدہ کیا ہوگا۔ اختلاف پھر اپنی جگہ بحال رہے گا۔ ایک اختلاف دوسرے اختلافی آئین سے ختم نہیں ہو سکتا بلکہ اس آئین سے ختم ہو سکتا ہے جس میں خود کوئی اختلاف نہ ہو۔ ۱۷

محقق دمیاطی محشی موافقات کو اس دعویٰ میں کچھ تردد ہے ہمارے نزدیک امام شاطبیؒ کا دعویٰ بالکل درست ہے اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اصول شریعت میں | اس کا حاصل یہ ہے کہ مقصد شریعت نہ اصول میں مختلف ہے نہ فروع کوئی اختلاف نہیں | میں بلکہ اتحاد اصول کے بعد فروع میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ فروع اصول کے ہمیشہ تابع رہتے ہیں۔ اس لئے جب اصول میں اختلاف نہیں تو فروع میں کیسے ممکن ہے لیکن آیت میں اس امر کا دعویٰ نہیں ہے کہ رد الی اللہ والرسول کے بعد ہر شخص کو وہ حکم قصہ شارع کے مطابق حاصل بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بعض مرتبہ ایک جزئی میں اصول متفرقہ صادق آنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہر مجتہد اپنے اپنے خیال کے موافق اسے ایک اصل کے ماتحت داخل کرتا ہے اور اس اصل کے مطابق اس کا حکم اخذ کر لیتا ہے اس لئے اجتہاد و آثار کے اس تجاذب کی وجہ

فروع میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ مختلف حکم خود شریعت کے بیان کردہ نہیں ہیں اس نے ایک ہی قانون بنایا ہے اور اس کے مطابق اس کا ایک ہی حکم ہونا چاہئے حتیٰ کہ اگر عہد نبوت ہوتا اور آپ سے براہ راست اس جزئی کے متعلق سوال کیا جاتا تو اس کا ایک ہی جواب ملتا، لیکن بعد میں جب راہ صواب کا انتخاب صرف افہام پر موقوف رہ گیا تو اب اختلاف افہام و عقول کی وجہ سے مجتہد فیہ جزئیات میں اختلاف ضروری ہو گیا یہ دوسری بات ہے کہ شریعت حنیفیہ نے قانونِ یسر کے موافق یہاں خطا و صواب دونوں صورتوں میں اجر کا وعدہ کر لیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درحقیقت اس کے آئین میں اس جزئی کے لئے دو حکم ایک دوسرے سے علیحدہ اور مختلف موجود تھے مفہوم اختلاف کی اس توضیح کے بعد مناسب ہے کہ اس کے اسباب پر بحث کی جائے۔

اسباب اختلاف و تفرق

یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں ہمارا مطلب اختلاف سے بعض اصول و کلیات کا اختلاف ہے اس لئے اسی کے اسباب پر ہمیں غور کرنا ہے۔ جہاں تک استقرار اور تلاش سے دریافت ہو سکتا ہے اس کے تین اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ (۱) ناقص اور سطحی علم۔ (۲) اتباعِ ہوی و خواہش نفس (۳) اتباعِ رسوم و عادات۔ ان اسباب پر غور کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس دور پر غور کرنا ضروری ہے جہاں مذہب کی سطح پر اختلاف کا کوئی چھوٹا سا بلبلہ بھی تیرتا نظر نہیں آتا پھر وہ کیا اسباب و دواعی ہوئے کہ یہ سمندرِ دفعۃً متحرک ہوا اور ایسا متحرک ہوا کہ اس کی امواجِ معمورۃ عالم کو محیط ہو گئیں۔

دورِ اول کا طریق تحصیلِ علم | غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کی قوم جس کو قرآنِ کریم نے امتی ہونے کا لقب دیا اور جس کو خود بھی اپنے امی ہونے پر فخر تھا تحصیلِ علم کے لئے جس پہلی درگاہ میں داخل ہوئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسِ مبارک تھی یہاں نہ کسی رسمی درگاہ کا سند یافتہ معلم ان کا مرتبی تھا نہ کوئی مرتب کتاب ان کے سامنے تھی صرف ان ہی میں کا ایک امی انسان ان کے پیشِ نظر تھا جسے وہ خدا کا رسول تسلیم کر چکے تھے اور پس۔

دورِ اول میں اختلاف | اسی بنا پر اس کی نشست و برخاست، نطق و سکوت، طعام و لباس، آمد و رفت، غرض کہ نہ ہونے کے اسباب | جملہ عاداتِ عبادات کی جو وضع دیکھ لیتے اسی کو اپنا دستور العمل بنالیتے جو کہہ دیتا ہے خدا کا حکم تصور کرتے اور جو کہہ لیتا ہے رضاِ الہی کا یقینی ذریعہ سمجھتے خلاصہ یہ کہ آپ کے کلماتِ طیبات کا سنا اور یاد کرنا یہی ان کا سبق تھا اور اپنے عمل کو آپ کے عمل کے مطابق بنانے میں لگا رہنا یہی ان کا عمل تھا اس لئے ان کی سادہ فطرۃ اور سادہ دماغ میں جو پہلا نقش قائم ہوا وہ حق ہی حق اور صواب ہی صواب تھا پھر مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر صحبت سے ان علوم نے ان میں یا رسوخ اور ایسی نورانیت پیدا کر دی تھی کہ وہ خود ایک معیار حق و باطل بن گئے تھے۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت ان کے سامنے اترتی رہی اور وہ اس کی صحیح سے صحیح تفسیر آپ کے طرزِ عمل میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام کا تمام دین انھوں نے نہایت سہولت اور صحت کے ساتھ اس طرح سیکھ لیا جس طرح ایک بچہ بلا کسی تکلف و تکلیف اپنے والدین کے پورے پورے رنگ و رنگا و رنگ اور طریق سیکھ لیتا ہے۔ ایسے ماحول میں اختلاف و افتراق کا کیا گزر سکتا تھا۔

قرآن کریم کی اس علمی اور زندہ تصویر کے روپوش ہو جانے کے بعد گو تحصیل دین میں اب وہ سہولت تو باقی نہیں تھی مگر چونکہ اصل کی عکسی تصاویر بکثرت چلتی پھرتی موجود تھیں اس لئے قرآن پڑھنے والے اگر کہیں اٹکتے تو ان عکسی تفسیروں سے اس کا حل کر لیتے لیکن جب یہ عکسی تصاویر و تفاسیر گم ہوتی چلی گئیں۔

دوسرے دور کا طریقہ | دوسرا اسلام عرب سے نکل کر مختلف سمتوں میں پھیل گیا تو وہ طریق تعلیم و تعلم بھی بدل گیا۔ علوم رسمیا اور اہل عجم کی کثرت اختلاط کی وجہ سے ذہن منتشر ہو گئے اندازِ فکر بدل گیا۔ قرآن کریم کے صرف الفاظ سامنے رہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات و تفصیلات کا جو ذخیرہ پہنچا وہ بھی بشکل الفاظ پہنچا اس لئے چون و چرا اور لا و نعم کا دروازہ کھل گیا عقلا نے اپنی عقل کے بھروسہ پر اور بے علموں نے اہل علم ہونے کی غلط فہمی میں دین کو تختہ مشق بنالیا اور شدہ شدہ وہ اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے جن کی بنیاد عقائد تھی اور جن کو دین کا اختلاف کہا جاسکتا تھا۔

(باقی آئندہ)

حجاج ابراہیمی

اور

فرویدی مغالطہ

از جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
برہان ۱۳۵۷ء دسمبر میں ”حجاج ابراہیمی“ کے متعلق جن ملاحظہ و نقاط نظر کو پیش کرنے کی
کوشش کی گئی ہے، ان کو دیکھ کر فقیر میں بھی اپنے ایک پرانے خیال کو اوہل علم و فکر کے حلقہ میں عرض
کرنے کی جرأت پیدا ہوئی ہے گویا ایک ”خیال مدفون“ کے اجبار کا موقعہ نکل آیا۔ مجھے اپنے اس
خیال پر اصرار نہیں ہے اگر کوتاہیوں پر مجھے مطلع کیا جائے گا تو انشاء اللہ اپنی اصلاح کے قبول کرنے
سے کبھی گریز نہیں کروں گا۔ واللہ یقول الحق وھو ھدی السبیل۔

جو جانتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہی ہیں لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے میں کہنا چاہتا
ہوں کہ اس قصہ کو قرآن میں ان مشہور آیتوں کے بعد بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آیت الکرسی کے
نام سے موسوم و مشہور ہیں۔

میرے نزدیک اس قصہ کو سمجھنے کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے آیت الکرسی کے الفاظ پر غور
کیا جائے صرف یہی ایک قصہ نہیں بلکہ آیت الکرسی کے بعد مسلسل چند قصے قرآن میں جو بیان کئے
گئے ہیں یعنی ایک تو یہی حجاج ابراہیمی کا واقعہ پھر اس شخص کا قصہ جنہوں نے ایک برباد شدہ قریہ
کے کھنڈر پر گزرتے ہوئے کہا تھا کہ

آتی یحییٰ ھذہ اللہ بعد موتھا کیسے جلانے گا اللہ اس کو اس کی موت کے بعد

جس کے بعد خدا نے ان پر موت طاری کی اور تین سال کے بعد پھر زندگی بخشی گئی یعنی عموماً لوگ جسے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کہتے ہیں اس کے بعد چار پرندوں کے مارنے اور جلانے کا قصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام ہی سے متعلق ہے۔ بہر حال میرے نزدیک قرآن کے ان تینوں قصوں کا تعلق آیت الکرسی ہی کے مضامین سے ہے، چونکہ اس وقت دوسرے قصوں سے بحث نہیں ہے۔ اس لئے صرف ”حاج ابراہیمی“ کے قصہ کا آیت الکرسی سے میرے نزدیک جو تعلق ہے اسے بیان کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آیت الکرسی کی ابتدا ان الفاظ سے کی گئی ہے یعنی

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ اَللّٰهُ نَحْمَدُكَ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

جس کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کا بنیادی وجود جس کا نام ”اللہ“ ہے اس کے خصوصی صفات کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے یعنی پہلی صفت تو اللہ کی الٰہی (زندہ) ہے اور دوسری امتیازی صفت خدا کی القیوم ہے۔

میرے خیال میں الٰہی کے لفظ سے ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو ”سحر شپہ“ کائنات کو حیاتی صفات سے محروم فرض کر کے مادے کے نام سے اس کو روشناس کر لیتے ہوئے کائنات کی توجیہ کرتے ہیں یعنی مذہب کے خدا اور فلسفہ کے مادے میں پہلی امتیازی صفت یہی ہے کہ مذہب کا خدا حیاتی صفات کا سرمایہ دار ہے اور فلسفہ کا مادہ حیاتی کمالات سے محروم و مفلس ہے اور سچ پوچھے تو خدا کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں اختلاف کا حقیقی نقطہ یہی بحث ہے ورنہ خدا کے متعلق یہ خیال کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا بلکہ خود بخود ہے ایک ایسا ناقابلِ ازالہ یقین ہے کہ خدا کے منکر ہوں یا معتقد دونوں اس حقیقت کے ماننے پر مجبور اور بے بس ہیں۔

میں نے اپنی کتاب ”الدين القيم“ میں تفصیل بتایا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اتنی بات یعنی اس کا خود بخود ہونا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا اقرار تو خیر اس عقیدے کا

اقرار ہی ہے لیکن تماشاً تو یہ ہے کہ اس عقیدہ کا انکار بھی ٹھیک اپنے انکار کی حالت میں الٹ کر اسی عقیدے کا اقرار بن جاتا ہے۔

میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس حرکتِ خدا کی ذات کا مسئلہ چونکہ اتنا بدیہی ہے کہ اس کا ہر انکار اسی مسئلہ کا اقرار بن جاتا ہے اسی لئے بجائے ذات کے قرآن نے اپنی بحث کا آغاز خدا کی صفات سے کیا ہے یعنی قرآن کی ابتداء الحمد للہ تعالیٰ العالَمینؑ سے کی گئی ہے۔ اور یہاں بھی یعنی آیت الکرسی میں بھی بجائے ذات کے خدا کے دو امتیازی صفات الحی اور القیوم ہی کو بطور دعویٰ کے پیش کر کے ہر دعویٰ کی دلیل قصے کے رنگ میں پیش کی گئی ہے، گویا یہ دعویٰ کر کے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی امتیازی صفات زندہ ہونا اور ساری کائنات کا قیوم (تھانے والا) ہوتا ہے، آگے جو قصے بیان کئے گئے ہیں وہ ان ہی دو دعویوں کے دلائل ہیں۔

میرے نزدیک حضرت عزیر کا قصہ اور چار پرندوں کا قصہ ان دونوں کا تو تعلق القیوم سے ہے اور حجلج ابراہیمیؑ کے قصے کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں الحی کی صفت سے تعلق ہے یعنی قرآن نے سرچشمہ کائنات کے متعلق یہ دعویٰ جو پیش کیا ہے کہ وہ حیاتی صفات کا سرمایہ ہے، مادہ نہیں ہے جو حیات و لوازم حیات سے محروم و مفلس ہوا اس دعویٰ کی دلیل میں ایک ایسے قدیم تاریخی مناظرے کو اس نے نقل کیا ہے جس میں بحث کا محور ”سرچشمہ کائنات کی یہی امتیازی صفت یعنی حیات اور زندگی تھی۔“

جس مقدمہ پر اس استدلال کی بنیاد قائم ہے قرآن ہی میں اس کا تذکرہ مختلف مقامات میں

۱۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ وہ سارے کمالات و محاسن جن کی تعریف و ستائش کی جاتی ہے خواہ ان کمالات و محاسن کا ظہور بنیاتی شکل میں ہو یا حیوانی و جادوی، یا کسی اور شکل میں، قرآن مدعی ہے کہ ان سارے کمالات و محاسن کی تعریف اور ان کی حمد و ستائش اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ اور وہ اس کی وہی ہے کہ کائنات کے کسی شعبہ میں جو کمال جو حسن و جمالی نظر آتا ہے ان میں نظر ہی نہیں آسکتا تھا جب تک کہ کائنات کے اصل سرچشمہ میں وہ کمال و حسن نہ ہو، جب بنیادی وجود ہی کمالات سے خالی ہوگا تو جو چیزیں اس بنیادی وجود سے پیدا ہوتی ہیں ان میں کسی کمال کے ظہور کی آخر شکل ہی کیا ہو سکتی جو نہ تھا وہ ہوگا کیسے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب ”الدین القیم“ ۱۲

کیا گیا ہے جس کا حاصل اگر سمجھا جائے تو قرآن کی یہ مشہور آیت بھی ہو سکتی ہے، فرمایا گیا ہے کہ

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

کیا وہ پیدا کئے گئے ہیں غیر شئی سے (یعنی جو کچھ نہ ہو)

اَمْ هُمُ الْمُخْلَقُونَ

یا وہ اپنے پیدا کرنے والے خود آپ ہیں۔

جس میں دو شقوں کو پیش کر کے اور دونوں کو بدیہی البطلان قرار دیتے ہوئے خدا کے وجود کی طرف راہ نمائی کی گئی ہے، ان دو شقوں میں پہلی شق یعنی "ام خلقون من غیر شئی" کا کھلا ہوا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ "غیر شئی" یعنی "لا شئی" اور "نستی" سے "ہستی" کی پیدائش کا تصور آدمی نہیں کر سکتا اسی طرح دوسری شق یعنی ہم میں ہر شخص اپنا خالق و آفریدگار خود آپ ہو، اس کا غلط ہونا بھی بدیہی ہے۔

بہر حال پہلی شق یعنی نستی سے ہستی کی پیدائش کا ناقابل تصور ہونا یہ ایک ایسی بات جو ذات کے سوا صفات پر بھی صادق آتی ہے جیسے یہ بات کہ "کچھ نہ تھا" اور یکایک اسی "نہ کچھ" یا "غیر شئی" سے کچھ ہو گیا، لکڑی نہ تھی اور کرسی اچانک خود بخود پیدا ہو گئی، مٹی نہ تھی اور گھڑا خود بخود اچانک پیدا ہو گیا۔ نستی سے ہستی کی پیدائش کی یہ ساری صورتیں جیسے ہمارے لئے ناممکن التصور ہیں۔ اسی طرح جہاں علم نہ ہو، اس سے علم کا پیدا ہونا جہاں فکر نہ ہو اس سے فکر، جہاں ارادہ نہ ہو وہاں سے ارادہ۔ الغرض جہاں زندگی نہ ہو، اس سے زندگی کا پیدا ہونا، اگر غور کیا جائے تو وہی "نستی" سے ہستی کی پیدائش کو گویا تسلیم کر لیتا ہے جس کو تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش انسانی فطرت میں نہیں رکھی گئی ہے۔

اب اسی مقدمہ کو سامنے رکھ لیجئے اور آیتہ الکرسی میں کائنات کے بنیادی وجود کی پہلی خصوصیت "الحی" (زندہ) جو بتائی گئی ہے اس قرآنی دعوے کے لئے دیکھئے کہ "حجاج ابراہیم" سے کتنی صاف ستھری دلیل نکل آتی ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب یعنی خدائے زندہ "الحی" کے متعلق جھگڑ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہ کائنات میں "حیات و موت" کا جو سلسلہ جاری ہے۔ گویا یہ سوال کیا ہے کہ یہ

زندگی اور حیات عالم کے مختلف طبقات میں آ رہی ہے جا رہی ہے، کہاں سے آرہی ہے؟ کیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ زندگی وہاں سے پیدا ہو، جہاں زندگی نہیں ہے جس میں خود حیات نہیں ہے۔ کیا وہ دوسروں کو حیات بخش سکتا ہے؟ اور یہی مطلب ہے میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ

رَبِّی الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیْتُ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے

کا الغرض "حیات" اور "زندگی" کے جس قانون کی نائش اس عالم کے مختلف شعبوں میں ہو رہی ہے اس قانون کی توجیہ صرف مادہ جیسے محروم الحیاء والکمالات وجود سے کیا ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایسی گرفت تھی کہ آج باوجودیکہ سائنس اور کیمیا کے تحقیقاتی مباحث عروج کے انتہائی نقاط تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن "حیات" اور "زندگی" "روح" اور "جان" کی توجیہ مادی قوانین کی پشت پناہی میں قطعاً ناممکن ہے۔ لیکن فرودنے اس استدلال سے گریز کی راہ اختیار کی قرآن نے ان الفاظ میں اس کے گریز کو ادا کیا ہے یعنی فرودنے کہا۔

اَنَا حَیٌّ وَامُیْتُ میں ہی جلاتا اور مارتا ہوں۔

فرودی الفاظ کا عام طور سے ایک فرضی قصے کو پیش کرنے کے جو مطلب بیان کیا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ کسی واجب القتل قیدی کو بلا لکھ اس نے رہائی کا حکم دیکر کہہ دیا کہ یہ میرے دعویٰ اجیار کا ثبوت ہے اور کسی قسمت کے مارے کو بلا کر قتل کر دینے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میری امانت کے دعوے کا یہ ثبوت ہے۔

نظاہر ہے کہ یہ ایک غیر قرآنی قصہ ہے اور قرآنی الفاظ پر منطبق بھی نہیں ہے یعنی پہلی بات کا اجیار سے دور کا بھی تعلق نہیں، واجب القتل آدمی تو خود زندہ تھا۔ فرودنے اس کو اگر چھوڑ دیا تو زیادہ سے زیادہ اس کی تعبیر "بقا حیات" سے ہم کر سکتے ہیں یعنی جس کی حیات کے ازالہ پر فرود بظاہر اپنے آپ کو قابو یافتہ محسوس کرتا تھا، بجائے ازالہ کے اس نے اس کی حیات اور زندگی رہائی رہنے کا موقعہ دیا۔ لیکن یہ بات کہ جس میں زندگی اور حیات نہ تھی اس میں اس نے حیات

اور زندگی پیدا کی جو اجار کا مفہوم ہے اس سے نمود کے اس مفروضہ فعل کو کیا تعلق؟ بہر حال اس خود ساختہ غیر قرآنی مفروضہ قصے کو بیان کر کے عموماً مفسرین نمودی دعویٰ کی جو تشریح کرتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آئی۔ اب رہی یہ بات کہ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں خواہ مخواہ ایک فرضی قصے کی طرف لوگوں کا ذہن جو منتقل ہو گیا اگر بجائے اس کے وہ نمودی ذہنیت رکھنے والوں کے عام طریقہ عمل پر غور کرتے جن کی کسی زمانے میں اور غالباً کسی مقام میں کبھی کمی نہیں رہی ہے تو مسئلہ آسانی حل ہو سکتا تھا مطلب یہ ہے کہ حوادث کو نیہ یعنی روزمرہ پیش آنے والے واقعات کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جسے منسوب کرنے والے عموماً اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ ایک کھلی ہوئی مثال اس کی مرزا غلام احمد قادیانی تھے۔ عموماً ان کی پیشگوئیوں میں آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ قدرتی واقعات جو قدرتی قوانین کے زیر اثر پیش آتے رہتے ہیں لیکن مرزا صاحب ان واقعات کے ایک بڑے حصہ کو اپنی طرف منسوب کر لینے کے عموماً عادی تھے مثلاً ہندوستان میں طاعون آیا، یا حیدر آباد میں طوفان برپا ہوا۔ بہار میں زلزلہ آیا، یا اسی طرح کوئی مرتا ہو، جیتا ہو مرزا صاحب موصوف اور ان کے بعد ان کے مریدوں کی عام عادت ہے کہ اسے وہ مرزا صاحب کی نبوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں (میں نے اسی مغالطہ کا نام قرآن کے اسی قصہ کی بنیاد پر ”نمودی مغالطہ“ رکھ دیا ہے) جیسا کہ میں نے عرض کیا مرزا صاحب کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس ”نمودی مغالطہ“ سے کام لینے کا عادی ہر زمانہ میں انسانوں کا ایک طبقہ پایا گیا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ نمود کے الفاظ پر غور کیجئے۔

انا اسی وامیت میں ہی جلاتا ہوں میں ہی مارتا ہوں

یعنی ابراہیم علیہ السلام اجار و امانت کے اس قانون کو جو کائنات میں ہر جگہ جاری و ساری نظر آ رہا تھا اسی کو خدا کی طرف منسوب کر کے حق تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کر رہے تھے جس کی وجہ سے خدا کی ذات مادے سے ممتاز ہو جاتی ہے لیکن نمود نے اجار و امانت کے اس

قانون کو بجائے قدرت کے اپنی طرف منسوب کر کے

اَنَا اُحْيِي وَ اُمِيتُ میں ہی جلاتا ہوں میں ہی مارتا ہوں۔

کے مغالطے کو دعویٰ کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ گویا اس نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ زندہ ہو رہے ہیں ان کو میں ہی زندہ کرتا ہوں اور جو مر رہے ہیں انہیں میں ہی مارتا ہوں اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ مردود تو خیر مردود ہی تھا جس کسی کا جب جی چاہے اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، آخر میں پوچھتا ہوں کہ دلی میں روزانہ جو لوگ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں اگر ان کے متعلق کوئی دلی ہی کا رہنے والا یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں ہی ان پیدا ہونے والوں کو پیدا کرتا ہوں اور مرنے والوں کو مارتا ہوں تو آپ اس کا کیا کر لیں گے مرزا صاحب جب ہر اس نمایاں حادثے کو جو ان کے دعویٰ ہوتے کے بعد ہندوستان میں پیش آتا تھا اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے تو دنیا نے ان کا کیا کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بجا پر سے مرزا صاحب کی کوئی تخصیص نہیں۔ سو سائٹی میں ایک طبقہ اس قسم کی مردود ذہنیت رکھنے والوں کا عموماً پایا جاتا ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ملازمت مل جائے کسی معاملہ میں کچھ کامیابی ہو جائے۔ تو کسی نہ کسی طرح وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کامیابیوں کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیں۔ اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں صاحب جو آج فلاں عہدے سے سرفراز ہیں خاکسار ہی کی توجہ و کوشش کا نتیجہ ہے۔

بلکہ اہل سنت و الجماعت کا جو عقیدہ خلق افعال کے متعلق ہے، اگر اسی کو واقعہ تسلیم کر لیا جائے اور جہاں تک نصاً و کشفاً واقعہ کا تعلق ہے حقیقت بھی وہی ہے جس کی یافت حضرات اشاعرہ کو ہوئی ہے لیکن ان کے مقابلہ میں معتزلہ افعال کے خالق اپنے آپ کو جو قرار دیتے ہیں تو میرے نزدیک یہ بھی "مردودیت ہی کی ایک اعترافی شکل ہے۔"

بہر حال میرے خیال میں "مردود مغالطہ" مغالطہ کی دنیا میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اصل اس کا وہی ہے کہ حوادث کو نہ یا قدرتی واقعات کو بجائے قدرت کے

آدمی خواہ مخواہ اپنی طرف منسوب کر لے، نمرودی الفاظ کی تشریح اگر اس طریقہ سے کی جائے تو ہمیں قرآنی آیت کی تشریح کے لئے کسی فرضی غیر قرآنی قصہ کے فرض کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور نہ اس اعتراض کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ واجب القتل مجرم کو چھوڑ کر نمرود نے تو بقاریات کا کام انجام دیا تھا پھر اس کو اجازت قرار دینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ اس پر خود غلط مدعی کے مغالطی ادعا کے مطلب کا خلاصہ یہی تو ہوگا کہ قدرتی قوانین قدرت کی مرضی کے نہیں بلکہ اس مدعی کی مرضی کے پابند ہیں میرے نزدیک نمرود کے دعویٰ انا اسی واسیت کے اسی حاصل کو پیش نظر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی کہ جب اجزاء و امات یعنی جلانے اور رارنے جیسے قدرتی قوانین کے متعلق تو مدعی ہے کہ تیرے قبضہ اقتدار میں ہیں تو روزمرہ کا یہ عام حادثہ یعنی دن رات کی پیدائش بھی تیری ہی مرضی اور فرمان کے تابع ہوگی۔ کیونکہ حیات و موت کے قانون کے مقابلہ میں گردش لیل و نہار کا یہ واقعہ ایک معمولی واقعہ ہے اب اگر قدرتی قوانین تیری مرضی کے تابع ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس وقت تو دن اور رات کی پیدائش کا ظہور اس شکل میں ہو رہا ہے کہ خدا آفتاب کو پورب سے نکالتا ہے لیکن بجائے خدا کے اگر آفتاب کا پورب سے نکلنا یہ تیری مرضی کا کرشمہ ہے تو بجائے مشرق کے آفتاب کو مغرب سے نکال کر ذرا دکھا دو اور یہی ما حاصل میرے خیال میں حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
اِنَّ اللہ لاتا ہے آفتاب کو مشرق سے تو لاتا
اس آفتاب کو مغرب سے۔

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حوادث کو نہ اور قدرتی قوانین کو بجائے قدرت کے اپنی طرف منسوب کر نیوالے مدعیوں کو خاموش کرنے کی تدبیر اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے یہ گرفت ہی ایسی تھی کہ
فَبِئْسَ الَّذِي كَفَرَ
پس ہٹکا بٹکا ہو کر رہ گیا جس نے کفر کیا۔

کے سوا اس کا کوئی دوسرا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا تھا آگے ارشاد فرمایا گیا کہ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ راہ نمائی نہیں فرماتا ظلم کرنے والوں کو
 ”الظالمین“ ظلم کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ ظلم فطری حدود سے تجاوز کو کہتے ہیں قدرتی
 واقعات کو بجائے قدرت کے محض کسی وقتی اقتدار سے متاثر ہو کر اپنی طرف منسوب کر لینے
 کی عادت ظاہر ہے کہ حقیقت سے انحراف و تجاوز ہے اور ایک غلطی کے بعد انسان کی
 فطرت غلطیوں کے انبار کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے اس بات کی کظام
 پھر حقائق و واقعات کی یافت سے محروم ہو جاتا ہے۔

”نمروذ“ کو کسی خاص قطعہ اراضی (یعنی سیوریٹی میا یا عراق عرب) کی حکومت ملی تھی
 لیکن کسی علاقہ کی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس علاقے کے قدرتی قوانین بھی صاحب
 حکومت کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں مگر کیا کیجئے کہ حکومت کا مغالطہ عموماً حکمرانوں کو اس
 مغالطہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ بن جاتا ہے، آج مغربی اقوام کی ”نمروذیت کی بنیاد بھی اسی
 ”ان آتاه الله الملك“ ہی کے مسئلہ پر تو بنی ہے، حق تعالیٰ کا وقار ان کے قلوب سے آج جو
 نکلا ہوا نظر آ رہا ہے تحلیل و تجزیہ کے بعد یہاں بھی آخر میں جو چیز ”نمروذیت جدیدہ“ کے نیچے چھپی نظر
 آئے گی وہ یہی ”ان آتاه الله الملك“ کے ساتھ مغربی اقوام کی سرفرازی ہے۔ بلکہ مشہور قرآنی آیت
 اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ قطعاً زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے
 الصّٰلِحُوْنَ صالح بندوں کو بناتا ہے۔

میں جس ”وراثت“ کو حق تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کی طرف منسوب کیا ہے اس وراثت کا
 ترجمہ لوگوں نے حکومت کے لفظ سے کر کے خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو مغالطہ میں مبتلا
 کر دیا ہے اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ ”وراثت“ نام ہے اس چیز کا کہ ”مورث“ جس اقتدار کو کسی شے کے
 متعلق رکھتا تھا وارث تک جب وہی اقتدار منتقل ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں فلاں مورث کا فلاں

رہ یہ کہ خدا نے اس کو ملک عطا کیا تھا ۱۲

شخص وراثت ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اپنے عباد صالحوں کی طرف جس وراثت کو حق تعالیٰ نے منسوب فرمایا ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ خدا کی وراثت ہے جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے جن بندوں کو ان کے صلح و تقویٰ کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ برتاؤ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ گویا خدا کا ارادہ اور ان کا اقتدار گویا خدا کا اقتدار بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ ایسے محبوب بندوں کی خداوندانہ بن جانا ہر جن سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کی وہ شنوائی بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں اور پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، میرے خیال میں تو جس وراثت کا ذکر عباد صالحوں کے متعلق قرآن میں کیا گیا ہے اسی قرآنی وراثت کی تفسیر و تشریح دوسرے الفاظ میں بخاری کی اس حدیث میں کی گئی ہے، حامل اس کاہی ہے کہ ان عباد صالحوں کو وہ اقتدار بخشا جاتا ہے جو خالق کے سوا مخلوقات کے متعلق اور کسی کو حامل نہیں ہر آگے کی آیت

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاءِ لَعَلَّكُمْ عَابِدِينَ ۔ اسی میں بلوغ (صلائے عام) ہی عبادت کرنے والوں کے لئے سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ عباد صالحوں سے یہاں مراد بنی آدم کا وہ طبقہ ہے جس نے "عبدیت" کے مقام پر اپنے قدم کو استوار کیا ہو اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق مسلمانوں کے بارباب صدق و صفائیں ہمیشہ سے بعض خاص اصطلاحات مشہور بھی ہیں سمجھا جاتا ہے کہ "عبدیت" کے مقام پر قدم جانے والے لوگ قطیبت و غوثیت، اوتادیت وغیرہ کے مقامات سے سرفراز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے بے اقتدارا بخشے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر قسم کے تصرفات پر قادر بنادیتے جاتے ہیں۔

۱۔ اگرچہ صوفیاء کرام کا یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے لیکن علماء ربوم کہتے ہیں کہ شریعت میں ان کے اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی مگر جس محل کو آیت ولایت کے متعلق فقیر پیش کر رہا ہوں اس سے ایک طرف ایک قطعی نص اس صوفیانہ عقیدہ کی بنیاد بن جاتا ہے اور دوسری طرف اس آیت کی ایک ایسی تفسیر میرا آجاتی ہے جس پر اس قسم کے اعتراضات وارد نہیں ہوتے جو دوسری

واقعہ یہ ہے کہ ان کی "وراثت" بلاشبہ ایسی "وراثت" ہو سکتی ہے جسے ہم خدا کی "صحیح" وراثت قرار دے سکتے ہیں۔ اور عباد صالحین اور قوم عابدین کے الفاظ کے انطباق میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ لہ

لیکن محض "ان آتاء اللہ الملک" یعنی کسی خاص علاقہ کی حکومت اور بادشاہی کے حاصل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے الہی اقتدار کا محور اپنی ذات کو ٹھیرالینا جیسا کہ نمرود نے ٹھیرالیا تھا اور حکومت کے نشہ میں بدست ہو کر احیاء و اموات کے قدرتی قوانین کو اپنی ذات کی طرف منسوب وہ کر رہا تھا۔ مغالطہ کے سوا اور کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عباد صالحین کی وراثت کی آیت کو بھی جن لوگوں نے سیاسی اقتدار رکھنے والی قوموں کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ بے چارے بھی کچھ اسی نمرودی مغالطہ کے شکار ہو گئے۔ بلکہ نمرود سے بھی زیادہ لا یعنی مغالطہ "نمرود" تو سیاسی اقتدار کے نشہ میں خود مبتلا تھا اور ان بے چاروں پر تو "سیاسی اقتدار" یا حکومت کے اقتدار کا رعب اتنا طاری ہوا کہ دوسروں میں اس اقتدار کو محسوس کر کے انھوں نے خدائی اقتدار کا وارثان کو قرار دیدیا۔ اور اسی مغالطہ کا آج یہ نتیجہ ہے کہ "سیاسی اقتدار" ہی کو لوگوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ "سیاسی اقتدار" بھی اقتدار کی ایک بڑی اہم شکل ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیاسی اقتدار ہی سب کچھ ہے۔

لہ مطلب یہ ہے کہ آیت وراثت کے متعلق یہ خیال کہ اس سے صرف سیاسی اقتدار رکھنے والے لوگ ہیں آدھی کو مجبور کرتا ہے کہ نہ صرف فساق و فجار کو بلکہ کفار و ملاحدہ زنادقہ اور بے ایمانوں کے متعلق یہ مان لے کہ عباد صالحین اور قوم عابدین ہونے کی سندان کو قرآن عطا کر رہا ہے کیونکہ آج ہی نہیں بسا اوقات سیاسی اقتدار کی باگ اسی قسم لوگوں کے ہاتھوں میں پائی گئی ہے گیا ایک لمحہ کے لئے کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یورپ کی جن قوموں کو آج دنیا میں سیاسی اقتدار حاصل ہے یہ خدا کے عباد صالحین ہیں، کیا خدا کے ان دشمنوں کو قوم عابدین کے ذیل میں کسی حیثیت سے بھی شریک کیا جاسکتا ہے؟ اسی طرح بعضوں کا یہ خیال کہ "الارض" سے مراد یہاں جہنم جنت ہے یا یہ دعویٰ کہ زمین کے حقیقی وارث تو عباد صالحین ہیں اور کفار و فساق کا قبضہ غاصباً ہے۔ تاویلات بارہم کے سوا اور بھی کچھ ہیں بعض بزرگوں نے اس آیت کو صحابہ کرام کے سیاسی اقتدار کی پیشگوئی جو قرار دی ہے وہ بھی اس لئے محل نظر کہ ان فی ہذا البلاغ التوم عابدین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوامی قدرتی کلیہ ہے

افسوس ہے کہ "نمرودی ذہنیت" رکھنے والی یورپین قوموں نے سیاسی اقتدار کے حاصل کرنے کے بعد چونکہ اس نمرودی مغالطہ کو دہرانا شروع کر دیا کہ اب سب کچھ ہم ہی ہیں انھوں نے بھی لوگوں کو کچھ ہی باور کرا دیا ہے کہ آج مارنا اور بھلانا سب ہمارے ہاتھ میں ہے جس قوم کو ہم چاہیں زندہ رکھیں اور جسے چاہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ نمارہ عصر کے اسی مشاغبہ نے آج اچھے اچھوں کو اس مغالطہ میں مبتلا کر دیا۔ اور ہر چیز سے ہٹ کر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی ساری توجہات کا مرکز "سیاست" ہی کو بنالیا ہے حالانکہ قرآن آج بھی

إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ قُلْعَالَارِضْ (زمین) کا وارث بنانا ہم خدا اپنے نیک بندوں کو

وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ اور اس میں بلاغ (صلہ عام) ہے ان لوگوں کیلئے جو عبادت گزار ہیں

کا صلائے عام دے رہا ہے "الہی وراثت" کے خواہشمندوں کے لئے آج بھی میدان کھلا ہوا ہے۔ صلاح کی راہیں یقیناً ابھی بند نہیں ہوئی ہیں اور "قوم عابدین" میں شریک ہونے کی تیاریوں میں آج بھی اگر کوئی مصروف ہو تو جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی روکنے والا کسی کو روک نہیں سکتا۔

بہر حال میرے نزدیک حجاج ابراہیمی کے قصہ کا تو آیتہ الکرسی کے دعویٰ "الحی" سے تعلق ہے باقی دو قصے یعنی عزیز علیہ السلام اور چار پرندوں کے قصے ان کا تعلق "القیوم" کے دعویٰ سے ہے۔ ان شاء اللہ کسی آئندہ صحبت میں ان کے متعلق بھی اپنے ناچیز خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

داخلی محرکات اور علم النفس

(از جناب ہدایت الرحمن محسنی صاحب ایم اے ریسرچ اسکالرشپ یونیورسٹی)

علم النفس کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جس قدر مشکل ہے اسی قدر سہل بھی ہے بشرطیکہ فکر و نظر دونوں سے یکساں کام لیا جائے۔ اس سلسلہ میں نہ ہمیں علم طبقات الارض اور علم نباتات وغیرہ کی طرح درسی تعینات اور تمثیلات کی تلاش میں کہیں دور جانے کی ضرورت ہے اور نہ ضبط حالات اور صدور کیفیات کے ادوار اور درجات متعین کرنے کے لئے بیرونی اسباب و علل کی تلاش و جستجو کی حاجت ہمارا مطالعہ گرد و پیش کے معمولی مشاہدات اور بشری کردار کے ادنیٰ مظاہر پر موقوف کیا جاسکتا ہے۔ و باغ کی معمولی تحریکات کے داخلی تجزیہ سے اہم سے اہم علمی نتائج اور فہم علم کے اصول و قوانین اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ ضرورت محض اتنی ہے کہ مشاہدہ اور ادراک حقیقت کا عکس بجائے شواہد حرکات کے داخلی محرکات پر ڈالا جائے۔ انسانی کردار اپنے افعال اور باہمی ارتباط کے ذریعہ موضوع اور مطالعہ کے لئے بے پایاں ذخائر بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ چنانچہ روزمرہ کے تجربات سے ضروری مواد انتخاب کر کے ہمارے موضوع کے مختلف پہلو روشن کئے جاسکتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خود ہماری اپنی ذات موضوع کی مختلف النوع کیفیات اور تمثیلات کا مظہر ہے تو زیادہ موزوں ہوگا۔

انسانی نفسیات کے مطالعہ کی مبادیات کے طور پر داغی تحریکات کا علمی تجزیہ ضروری ہے اس تجزیہ کی اعتباری منازل طے کرنے کے لئے شاہد پر واجب ہے کہ ابتداءً وہ مشہود کو خود اپنی ہی ذات میں تلاش کرے۔ مثال کے طور پر ہم ایک معمولی سا تجربہ لیتے ہیں۔ ایک راستہ سے گذرتے ہوئے ہماری توجہ دیکھی ایسے سراپا کی طرف مبذول ہوتی ہے جو بظاہر

انسانی سراپا معلوم ہوتا ہے اور ہماری جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابتداءً ہم اس کو صاف طور پر نہیں دیکھ سکتے اور غور کرتے ہیں کہ یہ دور کا آئیو والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی بابت واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ یا اشتیاق ہمارے اندر ایک قسم کا تجسس پیدا کر دیتا ہے اور ہم غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ درمیان میں سوچتے بھی جاتے ہیں کہ اس آنے والے شخص کا سراپا کس سے مشابہ ہو سکتا ہے۔ یا اس وقت اس خاص جگہ پر کن اشخاص کے گزرنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ کچھ وقفہ کے بعد جب بعد کم ہوتا ہے توجہ امت اور لباس اور وضع و قطع کے بارہ میں مشاہدہ متعین اور احساس یقین کے قریب تر ہونے لگتا ہے۔ تاہم ابھی ہم پہچاننے پر قادر نہیں ہوتے تاکہ آنے والے سراپا کو معلوم اشخاص میں سے کسی خاص شخص سے نسبت دے سکیں یا الفاظ دیگر نام متعین کر سکیں۔ گویا ابھی تک ہمارا قیاس احتمالات کو عبور کر کے یقین اور اعتبار کی سرحد میں داخل ہونے سے قاصر ہے۔

فاصلہ اور بھی کم ہو جاتا ہے، مشاہدہ دماغ سے غمازی کرتا ہے اور اب ہم فوراً شناخت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں دماغ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ آنے والا شخص زید ہے۔ اس سے ہم گزشتہ موسم گرما میں فلاں جگہ کنارِ بحر پر متعارف ہوئے تھے اور شاید کسی سینما میں اور پھر ایک بار کشتی رانی کے سلسلہ میں بھی اس کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا اتفاق ہوا تھا۔ یہیں سے ہماری پہلی دماغی کشمکش پر ایک قسم کا احساسِ مسرت غالب آ جاتا ہے اور گزشتہ تجربات کا جائزہ لینے کا دماغی تکدر جو ایک نامعلوم سے ہیجان اور اضطراب و نیر اشتیاق کا محرک ہوا تھا یکبارگی رفع ہو جاتا ہے فوراً ہی ہم ملاقاتی کو طعام یا سیر و تفریح کی دعوت دینے کی تجاویز پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ دفعتاً کسی ایسے معاہدہ ملاقات کا خیال آ جاتا ہے جس کے لئے ہم پہلے سے پابند ہیں اور جس کا ایفا اخلاقی فرض معلوم ہوتا ہے۔ اس موقع پر احساسات میں پھر ایک تہوج اور ہیجان بپا ہوتا ہے حتیٰ کہ دماغ ضروری دلائل اور براہین پر غور کرتا ہوا ناقابلِ احساس عجلت کے ساتھ ہر دو نبج کے امکانات اور ان کے خوشگوار و ناخوشگوار نتائج کا جائزہ لیکر ایک بین بین بلالہ عمل تلاش کر لیتا ہے

اس نوع کے تجربات ہر شخص کی زندگی میں پیش آتے ہیں مگر عام طور پر ان کا علم نفس کے معیار سے مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ اگر تمثیلی واقعہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بجنسہ پیش آئے تو تغیر احساسات اور کشمکش دماغی کے لطیف تجربات کا داخلی عنصر ہمارے ادراک سے دور رہ جاتا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ خارجی حالات، اسباب و نتائج تک ہی محدود رہتی ہے یعنی یہ کہ آنے والا شخص کون ہے؟ ہمیں اسے کیا کہہ کر مخاطب کرنا چاہئے؟ ملاقات کے بعد کیسا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ وغیرہ وغیرہ۔ گویا دماغی مراحل سے گذرتے وقت ہم تمام تر تجویزِ عمل میں منہمک رہتے ہیں یا مقصودِ عمل پر نگاہ رکھتے ہیں۔ احساسات، افکار اور تدابیر کے دماغی پہلو سے ہمیں ادنیٰ درجہ پی بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمارے جملہ جذبات اور کارکردگی کے اضطراب کا محرک حقیقی یہی دماغی عنصر ہوتا ہے اور اسی کے احکامات کی تعمیل میں ہم سرگرداں ہوتے ہیں ہمارا تحت شعور ظاہری اور خارجی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے اسے اسبابِ فعل اور تحریکات دماغ یعنی فاعل نفسیات سے سروکار نہیں ہوتا۔

اس کے بالکل برعکس علم النفس لا شعور کو شعور اور موثرات ظاہری کو مذاق فکر میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور مقتضی ہے کہ ہم خارجی تحریکات کا داخلی محرکات کی روشنی میں تجزیہ کریں چنانچہ فنی طور پر مذکورہ بالا مثالی واقعہ میں ہمیں صرف ان کیفیات پر غور کرنا چاہئے تھا۔

(۱) کسی شخص کو اتفاقاً یہ طور پر اپنی سمت آتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہونے کی جبلی کیفیت
(۲) اس شخص کو پہچاننے میں محسوس اور اضطراب کی کیفیت اور اس کی ماہیت۔

(۳) حواسِ خمسہ میں سے کسی ایک یا زیادہ حواس ہر محرکات کی نوعیت (جو زیر غور مثال میں اولاً صرف قوتِ باصرہ کی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے)

(۴) اس شخص کے بارہ میں احساسِ یقین اور آگاہی حاصل کرنے کی فعلی کیفیت۔

(۵) غور و فکر اور قوتِ حافظہ کا جبلی استعمال جو شناخت کی حد تک رہنمائی کرتا ہے۔

(۶) داخلی کیفیات پر مسرت اور رنج کے اثرات انداز ہونے کی تغیر پذیر کیفیت۔ اس کا لب و لہجہ

اور الفاظ و کلام پر تحت شعوری اثر۔

(۷) تدبیر اور قوت فیصلہ کی باہمی کشمکش اور ان کا امتزاج اور اس کے بعد ضروری اقدام یعنی انتخاب عمل۔

اس تجزیہ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ علم النفس دماغ کی جملہ تحریکات، مثلاً توجہ، ادراک، فکر، حافظہ، احساسات (پرالم ہوں یا مسرت انگیز) تدبیر اور انتخاب عمل کا ایک ایسا گہوارہ ترتیب دیتا ہے جس میں یہ تمام کیفیات اپنی جلی خصوصیات کے ساتھ بے نقاب نظر آتی ہیں۔

کیفیات کا باہمی تعلق | مذکورہ بالا تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر مثالی واقعہ کی طرف رجوع کیجئے اور اس پر غور کیجئے کہ مختلف احساسات میں ایک بین تناسب اور متوازن تسلسل قائم ہے۔ جملہ کیفیات یعنی توجہ، ادراک، فکر، حافظہ اور انتخاب عمل وغیرہ ایک دوسرے سے مخصوص نظم و نسق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دلچسپی توجہ اور غور و فکر کا باعث ہوتی۔ توجہ، ادراک اور قوت امتیاز پر اثر انداز ہوتی۔ اگر دلچسپی پیدا نہ ہوتی تو ہم بدرجہ شوق و اضطراب متوجہ نہ ہوتے۔ توجہ نہ ہوتی تو یہ بھی قرین قیاس تھا کہ ہم شخص متعلقہ کو پہچانے بغیر گزرتے چلے جاتے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ شبیہ کے مسئلہ پر غور کرنا۔ قوت تخیل پر زور دینا۔ حافظہ اور غور و فکر سے کام لینا، شہود کی دریافت اور حتمی شناخت کے لئے کس قدر ضروری وسائل ہیں۔ مثال سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دلچسپی اور تجسس کا احساس مراحل بعد الوقوع، یعنی ادراک، فکر وغیرہ کے حق میں کتنا زود اثر ہے پھر یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر ادراک، حافظہ اور فکر جذبات مختلفہ کے مخصوص طور پر محرک ہوتے ہیں اور آخر کار جذبات کا یہی غلبہ فطری تدبیر کی امداد سے قوت فیصلہ کے دروازے تک رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح طور پر سوچیں تو یہ حقیقت فہم سے زیادہ دور نہیں رہ جاتی ہے کہ تدبیر اور انتخاب عمل کا امتیازی جذبہ اس وقت بھی ہمارے تحت شعور میں کار فرما تھا جب مثالی شخص کے سراپا کی موجودگی کا اولین احساس پیدا ہوا تھا۔

فاعل نفسیات | دماغ کی کیفیات مختلفہ کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے ایک اور امر بھی خاص طور

قابل غور ہے۔ سوال یہ ہے کہ مثالی واقعہ میں تمام عملی قوتیں یعنی احساس، ادراک، فکر، تمیز اور تدبیر وغیرہم فعل کی نسبت سے آخر کس سے متعلق ہیں؟ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ بلاشبہ یہ سب ہماری اپنی ہی تحریکاتِ دماغ ہیں۔ کیونکہ ہم نے خود دیکھا، خود محسوس کیا، خود مسرور یا ترود ہوئے۔ خود ہی تدابیر کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ اخیر میں اپنے ہی فیصلہ سے کام لیکر خود ہم نے ایک مختص اور منتخب صورتِ عمل اختیار کی۔ لیکن اگر اب یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ سب کچھ ہمیں معلوم کس طرح ہوا۔ ہم نے کیونکر یقین کر لیا کہ یہ حمیہ کیفیات ہماری ہی ذات کے زیر اثر کام کر رہی تھیں یا بالفاظِ دیگر یہ سب ہمارے اپنے ہی افعال متعلقہ تھے تو جب تک ہم علم النفس کے حقائق سے کما حقہ آگاہ نہ ہوں، اس سوال کا جواب بجز تخمینہ اور خاموشی کے شاید ہی بن پڑے۔ تاہم اس عجیب و غریب کے باوصف ایک یقین ہے جو متزلزل نہیں ہو سکتا اور وہ یہ کہ ہماری ذات کے علاوہ کوئی بیرونی طاقت ہمارے ان تجربات کی محرک قرار نہیں دی جاسکتی، فی الحقیقت یہی ایک امر کہ کیفیات مذکورہ کا دماغی تجربہ اور محل وقوع کا تصور ہمارے حواس اور حافظہ پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے، پس یہ یقین دلانے کے لئے کافی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی ذاتی افعال کا شیرازہ ترکیبی تھا اور ہماری ذات واحد کے علاوہ ان کیفیات کا جو ہمارے اپنے علم اور حافظہ میں محفوظ ہیں کوئی غیر ”انا“ فاعل حقیقی متصور نہیں ہو سکتا۔ پس یہی اندیشہ اور تحقیق علم النفس کی بنیاد ہے۔ اسی کو ”تحقیق نفس“ یا ”فاعلی نقطہ نگاہ“ یا ”ادراکِ داخلی“ وغیرہ اصطلاحات سے معنون کیا جاتا ہے۔ بنابرین ذاتی افعال و تجربات کے واقعی ادراک کو ”علم النفس“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

تحقیق اول | ”علم النفس“ مطالعہ و مشاہدہ کی جملہ کیفیات میں ربط، تناسب اور تسلسل دریافت کرنے کے علاوہ ان کیفیات کو ایک فاعل نفسیات سے وابستہ تصور کرتا ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص اپنی نسبت سے ”انا“ یا ”میں“ یا ”خود“ یا ”آپ“ وغیرہ الفاظ سے منسوب کرتا ہے۔

تحقیق دوم | ”علم النفس“ ایک مستقص علم یا فن کا درجہ صرف اسی وقت حاصل کرتا ہے جب تمام

کیفیات کی قدور کو قاعلیٰ نفسیات کے مطالعہ سے وابستہ سمجھا جائے۔ فنی طور پر علم النفس کے طالب علم کے لئے قاعلیٰ نفسیات کی کیفیات فکر و احساس وغیرہ ہی مبادیات مطالعہ فراہم کرتی ہیں۔

شعور اور دماغ | اب تک ہم نے صرف ان مختلف النوع کیفیات کا ذکر کیا ہے جو علم النفس کے مطالعہ میں آتی ہیں جیسے کیفیات توجہ، ادراک (بذریعہ حواس خمسہ) قوت حافظہ، فکر احساس، تدبیر فیصلہ وغیرہ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے اصطلاحی لفظ یا محاورہ کی بھی ضرورت ہے جو جملہ کیفیات مذکورہ کے معانی پر دلالت کرے۔ کیونکہ یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ علم النفس کے نظریہ کے ماتحت یہ تمام کیفیات ایک تناسب شدہ ارتباط میں منسلک ہیں۔ چنانچہ اس ارتباط باہمی کو جو مختلف کیفیات مذکورہ کے لئے پیوند اتحاد کا مترادف ہے۔ اجمالاً ”شعور“ کے ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا توجہ، ادراک، حافظہ، تخیل، فکر، احساس، اور قوت فیصلہ وغیرہ کو شعور کے مختلف افعال کہا جاسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر کسی جاندار یا بے جان شے کی طرف متوجہ ہونے۔ اس کے بارہ میں غور و فکر کرنے اور تخیل و حافظہ پر زور دینے کو حرکات شعور، یا افعال شعور کہا جاسکتا ہے۔ اور اس میں شے متعلقہ کے کسی خاص جنس یا نوع سے وابستہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ تاہم یہ کسی وقت فراموش نہ ہونا چاہئے کہ شعور کے افعال مختلفہ میں صاحب شعور وہی ”انا“ یا ”میں“ یا ”آپ“ ہوگا۔ کیونکہ مختلف افعال کا سرزد ہونا بہر حال ہماری اپنی ہی ذات سے متعلق سمجھا جائے گا۔ افعال شعور میں ہم ہی کارفرما نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے شعور کی کیفیات مختلفہ کا امتحان ہو چکنے کے بعد اس کو وقوف اور شعور کا اہل تصور کیا گیا ہے اور بنا بریں ”عافل“ اور ”صاحب دماغ“ وغیرہ الفاظ سے منسوب کیا گیا ہے۔ ”عقلی“ یا ”روحانی“ وغیرہ الفاظ صفت بھی جو اس کے بارہ میں مستعمل ہیں انھیں تحریکات دماغ یا افعال شعور کے ہم معنی سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ مجموعی طور پر ان تحریکات و کیفیات کو ”دماغی تحریکات“ یا ”افعال نفس“ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

خصوصیات دماغ | تحریکات دماغ کی کیفیات مختلفہ پر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو ان کی متعدد انواع ضبط مطالعہ سے وابستہ نظر آتی ہیں۔ ایک نوع کی کیفیات صاف طور پر دوسری اقسام سے خوبخود علیحدہ معلوم ہوتی ہیں۔ اختلاف کا یہ ادراک ہمیں حواسِ خمسہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ادراک اور واقفیت کے جملہ اثرات حواسِ خمسہ کی وساطت سے درجہ تحقیق کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ امر پوشیدہ نہیں رہتا کہ کیفیات مختلفہ کا افتراق اہم نتائج کا حامل ہے۔ بااں ہمہ یہ احساسِ باطنی اپنی جگہ پر غیر متزلزل رہتا ہے کہ حواس مختلفہ کا استعمال دماغ پر اکثر اوقات ایک سے اثرات چھوڑتا ہے۔ مثلاً اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نیلگوں آسمان کی دلفریبی اور گلاب کے پھول کی بھنی بھنی خوشبو میں ایک ربط و یگانگت ضرور ہے، یا یہ کہ گلاب کا نظر فریب اور خوشماہلکا گلابی رنگ، اس کی تازک پنکھڑیوں کا لمس اور خود پھول کی معطر لمپیں اگرچہ اپنی اپنی جگہ باصرہ، لامسہ اور شامہ حواس مختلفہ کے احساسات ہیں، تاہم مرکزی احساس یعنی دماغی موثرات کے لئے یکساں لطافت اور جاذبیت کے حامل ہیں، یہ تو حواس مختلفہ کی صورت ہے صرف ایک حس کی تحریکات میں بھی موثرات کا اہم اختلاف ممکن ہے۔ قوتِ شامہ ہی کو لیجئے۔ گلاب کا پھول سونگھنے اور ہینک سونگھنے میں جو احساس کا اختلاف ہے وہ کتنا صریح ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ دونوں صورتوں میں سونگھنے کی تاثیر ناک کے ذریعہ ہواسے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے مختلف محسوسات شامہ اور دیگر حواسِ اربعہ کے لطیف اختلافات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد یہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ حواسِ خمسہ کے جملہ اثرات ”دماغ“ کی نسبت سے محض ایک شعبہ فعل سے متعلق ہیں۔ دماغ کے افعال دوسرے وسیع تر شعبوں میں بھی منقسم ہیں۔ ان میں سے ایک فکری ہے جو کائنات کے موجود اور غیر موجود عوالم پر حاوی ہے اور اس کے ذرائع عمل میں حواسِ خمسہ کا درجہ محض ضمنی ہوتا ہے۔

فکر کے علاوہ ہماری وسیع دنیائے احساسات بھی ہے کہ اس کو تنظیم اعضاء واسطہ ہر

نہ حواسِ خمسہ سے ان احساسات میں زیادہ ترویجی اور خیالی بھی ہوتے ہیں جیسے وہ عمیق اور مقدس احساسات جو گزشتہ زمانہ کے شہدائے ملت اور عارفین امت کے حالات کے علم سے پیدا ہوتے ہیں اور خارج میں تحسین و آفرین اور تعظیم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یا وہ پُرالم جذبات جو ایامِ گزشتہ کی ناکامیوں اور حسرت ناکیوں کی یاد تازہ ہونے پر پیدا ہوتے ہیں۔ یا اس کے برعکس وہ خوشگوار اور دلپذیر احساسات جو عالمِ فراق میں محبوب کی خیالی تصویر پیش ہو جانے سے متحرک ہوتے ہیں۔ یا صبر و سہرے کے وہ لمبے جھلے معصوم جذبات جو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم کسی عزیز ترین مرحوم کی دائمی مفارقت کے رنج سے نڈھال ہو کر یکبارگی مذہبی معتقدات کا سہارا لیں اور اس کی ابدی شادمانی کا تخیل قائم کرنے لگیں وغیرہ وغیرہ

غرض خصوصیاتِ دماغ سے وہ مخصوص تحریکات مراد ہوتی ہیں جو عام طور پر ایک صائب دماغ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اپنی پیچیدگیوں کے ساتھ آپس میں وابستہ بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم ادراک پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اگر انتہائی صلاحیتِ عمل سے کام لیکر بیک وقت حافظہ تخیل اور فکر سے کام نہ لے چکے ہوں۔ یا اگر ہم چاہیں کہ ”فکر سے“ حافظہ“ کے بغیر کام لیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک ہم ”حافظہ“ اور ”فکر“ دونوں پر زور نہ دیں تدبیر اور فیصلہ کی حد تک پہنچنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ ان جداگانہ خصوصیات اور کیفیات کا مرکز یعنی دماغ ایک ہی ہے۔ حقیقت میں وہ ہماری ہی ذات ہے جو ادراک، حافظہ، تخیل، فکر، احساس، فیصلہ وغیرہ افعال کی فاعلِ حقیقی ہے۔ لہذا خصوصیاتِ دماغ سے بجز دماغی تحریکات کے انواع و اقسام کے اور کچھ مراد نہیں لیا جاسکتا۔

اگر ہم اپنے دماغ کی کسی ایک کیفیت پر غور کریں یا شعور کی چند مخصوص تحریکات کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر وقت ہم تین حالتوں میں سے ایک کے زیر اثر ضرور رہتے ہیں یعنی دماغ ہم کسی نہ کسی شے کے بارہ میں غور و فکر کرتے ہوئے یا کسی نہ کسی احساس سے متاثر یا کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ضرور پائے جائیں گے۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”فکر“ احساس اور خواہش فعل ہی

ہمارے دماغی تحریکات کے تین بنیادی مراحل ہیں۔ کبھی ہماری فراست ذہنی نمایاں پائی جاتی ہے کبھی کیفیتِ احساس غالب ہوتی ہے اور کبھی خواہشِ عمل زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

اصولِ مطالعہ | دیگر علوم کی طرح ”علم النفس“ بھی ترتیبِ مطالعہ کا مقتضی ہے لیکن جیسے

یہاں موضوعاتِ مطالعہ دوسرے علوم سے علیحدہ ہیں اسی طور پر اسلوبِ مطالعہ میں بھی تخصیص و تفریق لازم ہے۔ ہمیں اولاً موضوع کی ماہیت پر غور کرنا چاہئے اور پھر ان کیفیاتِ نفس کے مدارج متعین کرنے چاہئیں جنہیں لوازماتِ مطالعہ کا درجہ دیا جاسکتا ہے اور انہیں تعینات کے ماتحت تفصیل و تشریح پر زور دینا چاہئے۔ مگر بیانِ واقعات یا موضوع کے مدارج میں ترتیب قائم رکھنا اور کیفیاتِ مطالعہ کی توضیح میں ضروری تنظیم قائم رکھنا اڑس ضروری ہے یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے مطالعہ کے اسلوب یعنی اندازِ فکر میں فنی احتیاط مد نظر رکھی جائے۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ہماری کیفیاتِ شعور کا بجز ہمارے اور کوئی شخص صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ محض ہمارے اپنے باطنی احساسات و تجربات ہوتے ہیں اور صرف ہم پر ہی روشن ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص کی داخلی زندگی کی یہی کیفیات سمجھنی چاہئے۔ یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص ہماری ظاہری حالت پر گمان کر کے یا خود ہمارے بتلانے سے یہ اندازہ لگا سکے کہ اس وقت ہم شدید سر کے درد میں مبتلا ہیں، یا ہماری ڈاڑھ میں درد ہے۔ یا اب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے آنے کی امید میں سرور بیٹھے ہیں۔ لیکن تکلیف و مسرت کے وقتی تغیرات ہماری ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر واضح نہیں ہو سکتے۔ حاضرین ہمارے چہرہ پر احساسِ شرمندگی یا شرم و حیا کے لطیف ارتعاشات دیکھ سکتے ہیں اور اس مشاہدہ کو اپنے ذاتی تجربات سے مطابقت دیکر کیفیات کے تغیر کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ مگر ہماری شرم، خوف، یا غصہ کی داخلی واردات کا ان پر کچا حقہ اظہار ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم خود اپنی حقیقی کیفیاتِ شعور سے تحریر و تقریر کے ذریعہ (یقید بیان و لسان) دوسروں کو مطلع کر سکتے ہیں مگر تمام ذی روح موجودات میں محض ہماری ذات واحد ہی ہمارے

اپنے افعال شعور کے صحیح علم پر قادر ہو سکتی ہے۔

علم ذات یا احساس باطنی | دماغی تحریکات کا یہی فوری احساس علم ذات کہلاتا ہے۔ علم النفس کا موضوع اور کیفیات مطالعہ پر غور و فکر کرنے کا اس کے علاوہ کوئی قابلِ اعتماد ذریعہ نہیں ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ احساس کی کیفیات مختلفہ کیفیات شعور یا افعال شعور کہا جاتا ہے انہیں کیفیات کو فاعلی تحریکات بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حملہ کیفیات کا فاعل ایک ہی "ذات" یا "عقل" کو سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا ہے ہر علم کا مطالعہ اور غور و فکر کا طریقہ اس کے موضوع اور کیفیات مطالعہ کی نوعیت پر مبنی ہوتا ہے۔ علم النفس کے مطالعہ کا اصول فاعل کیفیات کے مطالعہ پر منحصر ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے احساسات، فکر و تدبر وغیرہ سے متعلقہ تحریکات کا فوری علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن محرکات فعل اور اس میں فکر کا علم فاعل کیفیات کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس فاعل کیفیات کے لئے علم ذات عینی مشاہدہ کے مانند ہوتا ہے اور اس کے افعال شعور چشم وید کیفیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے محرکات شعور کے صرف خارجی اثرات ہی سے آگاہی بہم پہنچا سکتے ہیں۔

ذرائع معلومات | کیفیات شعور کے بارہ میں فکر کرنا ہی علم النفس کے مطالعہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ اکثر افراد اپنی دماغی تحریکات پر اتنی کم توجہ دیتے ہیں کہ کیفیات شعور کے داخلی عنصر تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ ان کیفیات کی خصوصیات اور تفصیل پر قادر ہونا تو بہت بعد کا درجہ ہے۔ دیگر علوم کی طرح علم النفس کے بارہ میں بھی ہمیں خصوصی غور و فکر کی ضرورت ہے اور یہ مخصوص ذوق فکر عموماً انداز فکر ترتیب کرنے سے پیدا کیا جاسکتا ہے اگرچہ اس میں شک نہیں کہ تربیت کے بار آور ہونے میں فطری صلاحیت اور استعداد کو بھی کافی دخل ہے تاہم اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ علم النفس کے حصول میں کچھ لوگ فطرۃً مجبور ہیں۔ نہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بلکہ بیشتر اوقات خود اشخاص ہی احساس باطنی کی عملی مزاوت مجتنب رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ تکمیل فکر میں اس کی کس قدر ضرورت ہے۔

یہی سبب ہے کہ چند اشخاص غور و فکر، طرز بیان، علوئے کردار یعنی اپنی تحریکات شعور کی پیچیدگیوں کے حل کرنے میں خاص مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور ہم میں سے اکثر اس سے قاصر رہتے ہیں۔ اپنے افعال شعور سے کما حقہ واقفیت بہم پہنچانے کے بعد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ نفسیات کے ماہرین، لوگوں کی خارجی کیفیات کے انداز و تجربہ پر خود فاعل نفسیات کے افعال کا احاطہ کرنے پر قادر ہو جائیں۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ انسان نادانستہ طور پر اپنی داخلی کیفیات شعور کے مختلف افعال کو خارجی اثرات کے ذریعہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ یہی ایک صورت ہے جس سے کسی دوسرے شخص کے باطنی احساسات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کی گفتار و کردار (خارجی اثرات) دوسروں کو اس کے افعال شعور یا تحریکات دماغ کی ارتقائی ماہیت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور شعور کے جملہ انکشافات علم النفس کے طالب علم کے لئے ذرائع معلومات کے مترادف ہیں۔ چونکہ انسان کے اقوال و افعال کیفیات دماغ کے ماتحت سرزد ہوتے ہیں اس لئے علم النفس کے مطالعہ کے لئے نہ صرف بالغ انسان بلکہ بچے بھی اور نہ صرف انسان محض بلکہ کم حیثیت جانور بھی اہم وسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے لڑے ایک مضبوط العقل، سودائی، شرابی یا جرائم پیشہ انسان (سوتا ہوا یا جاگتا ہو) ہر حال میں مطالعہ کے لئے اہم مواد پہنچاتا ہے۔ علم النفس، انسانیت کی ناشائستہ اور ناخوشگوار حرکات سے بھی یہی حقائق درس حاصل کرتا ہے جو اس کے الوہی کردار سے۔ یہی درجہ انواع ادب کا ہے کہ فی الحال بھی انسانی ادراک و افکار کا مظہر ہیں۔

صول ترتیب | تحریکات دماغ کی مختلف کیفیات اور ان کے انواع کی تفصیل و تشریح کو علم النفس کے لئے ضروریات مطالعہ سمجھنا چاہئے۔ فنی تشریحات کے لئے دوسرے دم کی طرح یہاں بھی دعاوی اور امور قیاسی کا استعمال جائز ہے۔ مختلف کیفیات شعور کا مولی مطالعہ کر کے قوانین وضع کئے جاتے ہیں۔ تجربات و امثلہ کے ذریعہ ان قوانین کی جانچ

کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی طور سے تدریجاً تحریکاتِ دماغ کا ایک مکمل نقشہ مرتب کر لیا جاتا ہے جو جملہ کیفیات کی تحقیق و تدوین میں فنی کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے۔
تعریف | اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ مختصراً مندرجہ ذیل تعریف کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

”علم النفس وہ علم ہے جو دماغی تحریکات یا افعالِ شعور سے بحث کرے اور

اس فاعلِ نفسیات کی داخلی تحریکات کا آئینہ ہو جسے عام طور پر ”ذات“ یا

”عقل“ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔“

تشریح اس کی یہ ہے کہ علم النفس ایک مکمل علم کی حیثیت سے نہ صرف واقعات و کیفیات کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے اس کی تحقیق نہ صرف صورت و واقعات اور دماغی تحریکات کے باہمی اختلافات کی تشریح تک محدود ہوتی بلکہ کیفیات مختلفہ کے داخلی اسباب و علل، تحریکاتِ ذہنی کی تفصیل و توضیح ان کا باہمی تناسب اور تسلسلِ فعل و نیز یہ امر کہ دقیق اور پیچیدہ ہستی کیفیات ابتدائی اور سہل واقعات پر کیونکر مبنی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ سب ضروری موضوعات مطالعہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا دماغی تحریکات کے نشوونما اور افعالِ شعور کی تشریح و توضیح کو علم النفس کا فنی مطلب نظر سمجھنا چاہئے۔

برہان کے چند نمبروں کی ضرورت

دفتر کو مارچ ۱۹۴۷ء اور جون ۱۹۴۷ء کے پرچوں کی ضرورت ہے جو صاحبِ فروخت کرنا چاہیں مطلع فرمائیں۔ ان کی خدمت میں قیمت پیش کر دی جائیگی

ادبیت

نہیں ہے

از جناب ماسٹر القادری

اب جوشِ اضطراب کے ساماں نہیں رہے
خونِ جگر سے کھیلنے والے کہاں گئے؟
جن کے جنوں پہ ناز تھا فصلِ بہار کو
پھولوں میں ناز کی ریزہ کانٹوں میں سختیاں
جن کے حضورِ سطوتِ کسری تھی سجدہ ریز
تینوں کے زخمِ دب گئے اچھایوں ہی ہی
دھندلے سے کچھ نقوش ہیں سرمایہٴ ضمیر
جن کی نشیدِ نغمہٴ بیدار بن گئی
تھی جن کی فکرِ حاصلِ پروازِ جبریلؑ
ساحل کو ہے گلہ کہ وہ طوفاں نہیں رہے
قطرے اہو کے زینتِ داماں نہیں رہے
وہ عاشقانِ چاک گریباں نہیں رہے
صحرا نہیں رہے وہ گلستاں نہیں رہے
وہ بوریانِ نشینِ سلیمان نہیں رہے
سجدوں کے دماغ بھی تو نمایاں نہیں رہے
ایمان کے چراغِ فروزاں نہیں رہے
وہ کاروانِ دل کے حدی خواں نہیں رہے
وہ حاملانِ مفتیٰ قرآن نہیں رہے
جن کے لئے تھی "انتم الاعلون" کی توبہ
اللہ کیا ہوا وہ مسلمان نہیں رہے

تبرکات

حضرت شیخ الہند مرحوم کے چند اشعار

مولانا حکیم محمد ابراہیم صاحب راندیری کے والد ماجد حافظ قاری اسماعیل صاحب راندیری ایک مقدس اور خداترس بزرگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ۱۳۲۸ھ والے عظیم الشان جلسہ ستار بندی کا افتتاح حافظ صاحب ہی کی قرارت سے کیا گیا تھا جب حافظ صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت شیخ الہند مرحوم نے چند اشعار اظہار غم میں لکھے تھے جو حضرت شیخ الہند کے تبرک ہونے کی وجہ سے ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں

عالم و حافظ و وجیم و نبیہ	نیک خونیک رو فرشتہ شمیم
آج دارالبقا کو جاتے ہیں	چھوڑ کر سب کو بتلائے الم
غربا کے لئے یہ یوم غمیر	ہو مبارک انھیں نعیم و طرم
ہے مساجد میں یاس اور حسرت	اور درار میں چھا رہا ہے غم
فقراء کے لئے تھا آب بقا	خضر تھا بہراہل جود و کرم
آج مسکین یتیم رہ گئے حیف	اور یتامیٰ ہیں مسکنت توام
سنتا تھا دورے صدائے ضعیف	تھا تو حاتم مگر نہیں تھا اہم
دیم عیسیٰ و کمن داؤدی	چھپ گئے ہائے زیر کتم عدم
فکر سال وفات ہے بے سود	ہے ہر ایک دل پہ سانحہ یہ رقم

ہاتھ سے ہیں اجل کے بے سرو پا

فضل و علم و تقا و ورع و کرم

۳۰ ۱۳ ۴۰

ولما یضار حمد اللہ

تقی و تقی و ستمی ز یح	جو زیر کفن چہرہ خود نہفت
ز روئے بکا سال او ہاتھ	ثمال المساکین قدمات گفت

۳۰ ۱۳ ۴۰

تبصرہ

انگریزی ترجمہ پارہ سیاقول | شائع کردہ تاج کمپنی لمیٹڈ ریلوے روڈ لاہور تقطیع کلاں قیمت عا

کم و بیش دو سال ہوئے کہ برہان کے صفحات میں مولانا عبد الماجد دریابادی کے انگریزی

ترجمہ پارہ الم پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس سلسلہ کا دوسرا پارہ برائے تبصرہ موصول ہوا ہے۔

فاضل مترجم کے ترجمہ کی تمام خصوصیات اس میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں یعنی صحیح اور درست ترجمہ

(عقائد صحیحہ کے مطابق) حواشی میں تشریحی اور توضیحی نوٹ مثلاً ضمیروں کے مراجع، ابہام اجال

کی بقدر ضرورت تفصیل۔ اختلافی مسائل میں مسلک حق کی ترجیح۔ جگہ جگہ مستند حوالوں کی روشنی

میں قرآن مجید اور اسلام کے احکام و مسائل کا مقابلہ و موازنہ، دوسرے مذاہب کے احکام و

مسائل کے ساتھ۔ تمدنی اور تاریخی مباحث پر مختصر لیکن مفید تبصرہ۔ اتنے بڑے اور وسیع کام کے

متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے کسی ایک جز یا حصہ سے بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے

مثلاً ختمیریہ کے متعلق مولانا نے کسی ایک نامعلوم مصنف کے حوالہ سے جو یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ

قد رالشی سے مستق ہے ایک ایسی بات ہے جسے مشکل سے ہی باور کیا جاسکتا ہے۔ پھر ہمیں

اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مولانا نے ترجمہ کے لئے جو بائبل کی زبان استعمال کی ہے اس کی بجائے

ترجمہ کے مقصد کے پیش نظر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آج کل کی متداول اور معروف زبان استعمال

کرتے۔ ایک انگریزی داں کو اس کے سمجھنے اور اس سے مطلب اخذ کرنے میں بڑی سہولت ہوتی

چنانچہ آج کل اہل یورپ خود بائبل کو موجودہ مروج زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کو محسوس

کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں بعض کوششیں ہو رہی چکی ہیں۔ بہر حال جہاں تک ترجمہ اور

مطالب کی تشریح و توضیح کا تعلق ہے۔ اس ترجمہ پر بے تکلف اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

امید ہے کہ تاج کمپنی اب باقی حصوں کی اشاعت میں زیادہ تاخیر نہ کرے گی۔
محمد علی جناح کا ایک سیاسی مطالعہ (انگریزی) | از مطلوب حسین سید صاحب۔ شائع کردہ
 شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور۔ ضخامت ۹۳۱ صفحات ٹائپ جلی اور روشن۔ قیمت ۱۰۰ روپے
 مسٹر جناح ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ اور ان کا یہ کمال واقعی
 داد طلب ہے کہ وہ جس طرح شروع میں ”مسٹر جناح“ تھے بعینہ اسی طرح اب بھی ”مسٹر جناح“ ہی
 ہیں اور اس کے باوجود مسلمانوں نے ان کو اپنا ”قائد اعظم“ تسلیم کر لیا ہے درتہ مسلمانان ہند کی
 مذہب پرستی کا ہمیشہ یہ عالم رہا ہے کہ مسٹر محمد علی جوہر اور مسٹر شوکت علی نے مسلمانوں کی قیادت
 کا بار گراں اپنے دوش پر اٹھایا تو وہ مسٹر سے ”مولانا“ بن گئے۔ اور ان کی آزاد زندگی مذہبیت
 کے سانچے میں ڈھل گئی۔

مصنف نے یہ کتاب جس عقیدت اور ارادت سے لکھی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا
 ہے کہ وہ شروع میں کتاب کو اپنی بیوی کے نام سے معنون کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”میں یہ کتاب
 اپنی بیوی زلیخا کے نام معنون کرتا ہوں جس نے اپنے چھوٹے بچہ فرید کی تعلیم و تربیت کے لئے
 تین نمونوں کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ ایک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسرے علی (رضی اللہ عنہ)
 اور تیسرے جناح۔ کیونکہ ان میں سے ایک نے علم و حکمت کا چراغ روشن کیا دوسرے نے اپنی
 بہادری اور مردانگی سے اس کی حفاظت کی۔ اور تیسرے (جناح) نے اس بد قسمت ملک میں
 اس چراغ کو گل ہونے سے بچالیا۔“

بہر حال کتاب بڑی محنت و جانفشانی اور سلیقہ سے مرتب کی گئی ہے۔ مسٹر جناح کی زندگی
 کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی گذشتہ پچاس سال کی سیاست اس کے
 نشیب و فراز اور خصوصاً فرقہ وارانہ کشمکش کی تاریخ بھی آگئی ہے۔ اس کا مطالعہ ہر ایک
 موافق و مخالف کے لئے مفید ہوگا۔ شروع میں بنگال کے سابق وزیر اعظم سر خواجہ ناظم الدین
 کا مقدمہ ہے۔

Clumpses of Islam. | از پرنس آغا خاں و ڈاکٹر ذی علی صفحات ۷۲، تقطیع خورد ٹائپ

علی اور روشن قیمت پیر پتہ: شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور

یہ کتاب اگرچہ بقامت بہتر ہے لیکن اس کے بقیمت بہتر ہونے میں شبہ نہیں۔ جیسا کہ شروع میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مقصد یورپ والوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اور وہ ایک عالمگیر نظام امن کے قائم کرنے میں انسانیت کی کیسی کچھ عظیم الشان خدمات انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ پہلے پرنس آغا خاں کا ایک مختصر سا مقالہ ہے جس میں انھوں نے اسماعیلی مسلک ہونے کے باوجود سنی نقطہ نظر سے توحید و رسالت اور قرشتہ و روح اور دوسرے چند مسائل سے متعلق اسلام کا بنیادی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کے دو ابواب ڈاکٹر ذی علی کے لکھے ہوئے ہیں جو اپنی کتاب *Islam in the world* کی وجہ سے علمی حلقوں میں معروف ہیں۔ ان ابواب میں مصنف نے نہایت عمدگی اور جامعیت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں نے طبی علوم و فنون کو ترقی دینے میں کیا کچھ کیا ہے اور پھر دنیائے اسلام میں نشاۃ ثانیہ کے جو آثار پائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے۔

المختصر | از جناب ڈاکٹر سید محمد اظہر علی صاحب ایم، اے۔ پی، ایچ، ڈی (کینیڈا) صدر شعبہ عربی فارسی دارودہلی یونیورسٹی۔ ضخامت ۱۵۹ صفحات تقطیع کلاں کتابت و طباعت بہتر قیمت عجا
پتہ: مکتبہ جاں نما۔ اردو بازار جامع مسجد دہلی

اردو زبان میں فن بدیع اور عروض پر الگ الگ کئی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم ترجمہ حدائق البلاغت از مولانا صہبائی اور تذکرۃ البلاغت از مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم ہیں۔ پھر مولانا نجم الغنی صاحب کی بحر الفصاحت کا نمبر آتا ہے لیکن ان میں بڑا نقص یہ ہے کہ ایک تو طوالت اور اطناب بہت زیادہ ہے اور دوسرے یہ کہ ان کی زبان آج کل کے مذاق کے مطابق عام فہم اور سلیس و رواں نہیں ہے۔ علاوہ بریں ان کتابوں میں جن اشعار سے استشہاد کیا گیا ہے وہ شگفتہ اور برجستہ نہیں ہیں۔ اس بنا پر یونیورسٹیوں کے طلبائے فارسی و اردو کی ضرورت کے

پیش نظر ایک ایسی کتاب کی کمی محسوس ہوتی تھی جس میں فنِ بدیع اور عروض دونوں یکجا ہوں اور جو زبان و بیان اور اندازِ تفہیم کے اعتبار سے مذاقِ حال کے مطابق ہو۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے اسی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہی زیر تبصرہ کتاب تالیف کی ہے اور چونکہ وہ دہلی یونیورسٹی کے پرانے استادِ السنۃ شرقیہ ہونے کے باعث اس سلسلہ میں طلباء کی ضرورتوں کا کافی احساس و تجربہ رکھتے ہیں اس بنا پر مقصد تالیف کے اعتبار سے یہ کتاب بہم جہت کامیاب ہے، زبان و بیان شگفتہ اور سلیس اور مثالیں دلچسپ و دلنشیں ہیں۔ امید ہے کہ یونیورسٹیوں اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء اس کی قدر کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ البتہ یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ کتاب میں کتابت اور طباعت کی فاحش غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اگرچہ صحت نامہ ملحق کر دیا گیا ہے تاہم بڑی ضرورت ہے کہ آئندہ ادیشن میں ان دونوں باتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔

عہدِ نبوی میں نظامِ حکمرانی | از جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ایم، اے۔ پی۔ ایچ ڈی پروفیسر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن تقطیع متوسط ضخامت ۳۱۷ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت پچھتر روپے۔ مکتبہ جامعہ دہلی

اس کتاب کے فاضل مصنف جامعہ عثمانیہ میں قانون اور سیاست کے استاد ہونے کے ساتھ عہدِ نبوی کی سیاسی تاریخ کے مشہور فاضل اور محقق ہیں۔ اس سلسلہ میں موصوف کی کتاب ”الوثائق السیاسیہ“ حال میں ہی مصر سے چھپ کر آئی ہے اور ہماری نظر سے گزری ہے۔ کئی سال ہوئے موصوف نے عہدِ نبوی کے نظامِ حکمرانی کے مختلف عنوانات و مباحث پر اسلامک کلچر حیدرآباد میں مسلسل چند مضامین لکھے تھے پھر انھیں کارِ اردو ترجمہ کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ معارفِ اعظم گڑھ میں بھی شائع ہوا تھا اب یہی مضامین چند اور مضامین کے ساتھ جو بعض انجمنوں اور جلسوں میں پڑھے گئے تھے کتابی شکل میں چھاپ دیئے گئے ہیں۔ کتاب کا موضوع نہایت وسیع اور مختلف الجہات ہے۔ اس بنا پر کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب جلد اول ہے جس میں چند اصولی مباحث کے علاوہ صرف انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک کے حالات آگئے ہیں۔ کتاب بہت

بصیرت افروز اور پُر از معلومات ہے اور اس کا مطالعہ بے شبہ فائدہ کا باعث ہوگا۔ لیکن چونکہ فاضل مصنف کے بعض مقالات ایسے بھی شامل کر دیئے گئے جو وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی جلسہ میں پڑھنے کے لئے لکھے گئے تھے۔ اس بنا پر کتاب میں بحیثیت مجموعی وہ یکسانیت اور نظم و ترتیب نہیں ہے جو ایک سنجیدہ اور ٹھوس علمی کتاب کے لئے ضروری ہے امید ہے ڈاکٹر صاحب ان پر نظر ثانی فرما کر اس خامی کو دور کر دیں گے۔

حکومتِ الہیہ کے قیام کی دعوت | تقیہ خور دشنامت ۱۲ صفحات کتابت و طباعت

متوسط قیمت ۳ روپے۔ ادارہ دعوت الحق بیگم بانار کوچہ گھانس منڈی حیدر آباد دکن
یہ دراصل ایک مختصر سا خطبہ ہے جو مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے کسی جلسہ میں پڑھا تھا اور بعد میں مختلف رسائل میں شائع ہوا اس میں مولانا نے سورہ فاتحہ کو بنیاد قرار دیکر یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق قوم ضال اور مغضوب علیہم کون لوگ ہیں اور ان کے خصوصیات کیا ہیں پھر یہ کہ مسلمان کی خصوصیات کیا ہیں اور اسے کیسا ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں فاضل خطیب نے دعوت دی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی جدوجہد کا نقطہ مقصد کسی باطل کی حمایت نہیں بلکہ دنیا میں الہی قوانین کا نفاذ ہونا چاہئے۔ لیکن یہ نفاذ کیونکر ہو؟ اور خود مسلمانوں کو ان قوانین کا پابند کیونکر بنایا جاسکتا ہے؟ بہتر ہوتا کہ ان پر بھی روشنی ڈالی جاتی۔ کیونکہ جہاں تک اہل مقصد کا تعلق ہے، کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اختلاف جو کچھ بھی ہے طریق کار میں ہے۔

رسالوں کے خاص نمبر

ناعر کا افسانہ نمبر ۱ | مرتبہ جناب اعجاز صدیقی ضخامت ۱۶۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر

ست روپے۔ دفتر سالہ شاعر آگرہ۔

یہ آگرہ کے مشہور اور پرانے ادبی رسالہ شاعر کا خاص نمبر ہے لیکن اس میں جدت یہ کی ہے کہ تمام افسانے خواتین کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں نے جن میں بعض منظوم بھی ہیں گنتی ۲۹۱ ہیں اور ان کے بیک وقت مطالعہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ چند برسوں میں ہی مہاری

خواتین نے افسانہ نگاری کی دنیا میں کتنی ترقی کر لی ہے۔ بعض بعض خواتین کے طرز نگارش پر ”مردانہ پن“ یا مغربی ادب کا اثر غالب نظر آیا۔ لیکن یہ آج کل کی نئی پود کا ایک عام رجحان ہے اور صنفِ لطیف تو انفعال و تاثر کی فطرۃً زیادہ صلاحیت رکھتی ہی ہیں۔ پھر اڈیٹر صاحب نے ایک امرج یہ کی ہے کہ ان خواتین سے خود ان کے اپنے حالات اور اپنے انداز افسانہ نویسی پر تبصرہ لکھوایا ہے یہ چھوٹے بڑے ہر خاتون کے اپنے سوانحی نوٹ بذاتِ خود ایک افسانہ ہیں جس کے باریک اور لطیف پردہ کے پیچھے نسوانی فطرت اپنی بوقلموں خصوصیات و کیفیات کی غمازی کر رہی ہے یہ نمبر بحیثیت مجموعی بہت دلچسپ دلکش اور لائق مطالعہ ہے۔ جن بہنوں کے افسانوں میں دماغی بحران یا ایک لاشعوری کیفیت ”نیم خوابیدگی“ پائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل کے تجربات زندگی اگر ان کی فطرت سلیم ہے تو انھیں خود کسی ایک پائدار شاہراہ زندگی پر ڈال دیں گے۔

سالنامہ آجکل سال چہارم نمبر ۱ | مرتبہ آغا محمد یعقوب صاحب دواشی۔ ”آجکل“ اردو زبان کا سنجیدہ

معلوماتی اور ادبی پندرہ روزہ رسالہ ہے۔ زیر تبصرہ نمبر اس رسالہ کا سالنامہ ۵ جو بڑی تقطیع کے ۱۵۲ صفحات پر بہترین کتابت و طباعت کے ساتھ عمدہ کاغذ پر بڑی آہستہ تاب سے شائع ہوا ہے۔ اس میں علمی تاریخی تنقیدی۔ معاشیاتی اور سوانحی ہر قسم کے مضامین و مقالات ہیں ان کے علاوہ دو ڈرامے اور پندرہ افسانے بھی ہیں حصہ نظم میں بھی کافی تنوع اور رنگارنگی ہے لکھنے والوں میں زیادہ تر شاہراہ باب قلم اور معروف اصحاب علم و ادب شامل ہیں یہ نمبر بحیثیت سے معیاری اور ادبِ عالیہ کا ایک پیکر لطیف کہا جاسکتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ادبِ جدید کی گندگیوں سے بالکل محفوظ ہے۔ تاریخی مضامین میں ”افغانستان کی چند سنسکرتی تحریریں“ امیر تیمور گورگانی کا خط بنام شاہِ فرانس (مصور) ”باڈلین لائبریری اور اس کا بانی“ سوانح میں ”رضیہ سلطان کی خانگی زندگی“ تنقیدی مقالات میں ”نئے افسانے کا فنی پس منظر“ ”پشتو شاعری کے جدید رجحانات“ خاص طور پر چھنے کے لائق ہیں۔ ڈراموں اور افسانوں میں ”فن کار“ آزاد خیال“ ”ساس“ اور فلسفہ ”تسم“ بہت دلچسپ اور لائق مطالعہ ہیں۔ ٹائٹل سچ بہت خوبصورت، متعدد تصویریں اور فوٹو بھی ہیں قیمت ۵ روپے واقعی کم ہے۔ پتہ: ادارہ مطبوعات متحدہ، بسٹ بک نمبر ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳،

سک ۴۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعر مجلد ۷

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد للعر

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ہے مجلد للعر

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ع

سک ۴۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پر بے مثل کتاب ہے مجلد للعر

سرایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کپٹل کا ملخص ششہ

درخت ترجمہ قیمت ع

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالب

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ہے مجلد للعر

سک ۴۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز

بیان و لکھ قیمت للعر مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للعر مجلد ۷

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعر مجلد ۷

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ہے مجلد للعر

سک ۴۵۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الملوک

درجہ کا نازک اور پیچیدہ سکہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت عار مجلد ۷

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد ۷

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۷

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قرول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم از کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضہ کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی اعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاوضہ :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اہتمام :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اہتمام میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہرانگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ موزان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو ضائع عودیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

- (۴) جواب طلب امور کے لئے ارکان کٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸/-
- (۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد اویس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر دفتر رسالہ برہان دہلی قریب باغ شائع کیا

نَدْوَةُ الْمُصَنِّفِينَ دِينِ كَلَامِ دِينِ مَنَاسِكِ

بُرْهَانُ

مُتَبَيَّنٌ
سَيِّدِ اَحْمَدِ كَسْبِ اَبَادِي

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

ذیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

مسئلہ بر اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین روپے مجلد للہ	غلامان اسلام۔ پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چار روپے مجلد سہ
تعلیمات اسلام اور سچی اقوام۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت چار روپے مجلد سہ	اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چار روپے مجلد سہ
کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت تین روپے مجلد للہ	مسئلہ قصص القرآن حصاؤل۔ جدید ایڈیشن ندوۃ المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چار روپے مجلد سہ
ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ	بین الاقوامی سیاسی معلومات۔ یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چار روپے مجلد سہ
مسئلہ بنی عربی صلعم۔ تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت چار روپے مجلد سہ	وحی الہی۔ مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد سہ
فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے اس موضوع پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت چار روپے مجلد سہ	تاریخ انقلاب روس۔ ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چار روپے مجلد سہ

برہان

شمارہ (۶)

جلد ششم

جون ۱۹۴۶ء مطابق رجب المرجب ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۳۲۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۳۲۵	جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی	۲۔ حدیث افتراق امت
۳۵۲	پروفیسر سید محمد جمیل صاحب واسطی ایم اے	۳۔ اسلامی روایات اور ان کا تحفظ
۳۶۰	مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی	۴۔ اقبال اور آرزوئے نیافت
۳۶۴	مولوی حافظ رشید احمد صاحب ارشد ایم اے	۵۔ عبداللہ بن المعتز
		۶۔ ادبیات
۳۶۶	جناب ماسر القادری	سوز تمام - فکر نو
۳۶۷	جناب الم مظفر نگری	یک رنگی
۳۶۸	جناب عامر عثمانی	عرض نیاز
۳۶۹	م۔ ح	۷۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

مسلم یونیورسٹی علیگڑھ اور دارالعلوم دیوبند ہی دو مرکزی تعلیمی ادارے ہیں جن کا مسلمانانِ ہند کی موجودہ قومی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں بہت بڑا حصہ ہے لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ بوجہ چند جن کا اس موقع پر تذکرہ کرنا غیر ضروری ہے، ادھر کچھ دنوں سے دونوں کے حالات بہت کچھ اصلاح طلب اور اربابِ رائے و عمل کی فوری توجہ کے مستحق ہو گئے ہیں۔ کسی تعلیمی ادارہ کی اہل روح صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام اور دوسرے طلباء میں ڈسپلن اگر یہ دونوں چیزیں مفقود ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ادارہ اپنے مقصد وجود کو فوت کر بیٹھے گا اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ ادارہ سے ملک و قوم کو جو فوائد حاصل ہونا چاہئے، وہ حاصل نہیں ہوں گے بلکہ ردِ عمل کے اصول کے مطابق جو نوجوان لے لیں اس بے راہ روی کی آب و ہوا میں نشو و نما پائیں گی وہ قوم کے لئے ایک مستقل جراثیمِ ہلاکت و بربادی کا کام کریں گی۔

جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب تک اس تعلیم کے ساتھ روحانی تعلیم و تربیت کا علاقہ چولی دامن کا سا رہا ہے۔ پہلے زمانہ میں کسی دینی درسگاہ کا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا تھا بلکہ وہ روحانی معلم اور اخلاقی مربی اور خود اسلامی فضائل و اخلاق کا پیکر ہوتا تھا طلباء درس سے خارج اوقات میں بھی اس کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کرتے تھے اس بنا پر ایک طرف طلباء میں مذاقِ علمی پختہ ہو جاتا تھا اور دوسری جانب شاگرد استاد کے اخلاقی محاسن و کمالات کا اثر قبول کر کے خود اسی رنگ میں رنگے جاتے تھے لیکن آج کے حالات بالکل دگرگوں ہیں۔ دینی مدارس بھی دوسری دنیوی درسگاہوں کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں۔ ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے طرح طرح کے قواعد

ضوابط بنائے جاتے ہیں لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا کہ طلباءیں ڈسپلن اگر قائم رہ سکتا ہے تو صرف اساتذہ کی لیاقت و قابلیت اور ان کی اخلاقی عظمت و پروری اور مضبوط کیرکٹر کے ذریعہ ہی رہ سکتا ہے۔

ہمارے علماء اور زعماء جن کے تدبیر کی انگلی زمانہ کی نبض پر ہر ایک عرصہ سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم (خواہ وہ تعلیم دینی ہو یا دنیوی) بہت سے نقائص سے پر ہے اور جب تک اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں نہ کی جائیں گی ہماری قومی ضرورتیں پوری نہ ہوں گی لیکن یہ دیکھ کر بڑا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ اس عام احساس کے باوجود اب تک اس راہ میں کوئی موثر قدم نہیں اٹھایا جاسکا۔ آج ہندوستان آئینی انقلاب کی ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں سے اس کا قدم اب آئندہ آزادی کامل کی طرف ہی بڑھے گا اور ہندوستان پر حکومت کے اختیارات خود ہندوستانیوں کو ملیں گے اس مرحلہ پر یہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی جو قوم صحیح تعلیم و تربیت سے جتنی محروم ہوگی اسی قدر اس کو خسارہ رہے گا اور نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل میں اس کے نتائج کیا ہوں۔ اس بتا پر ہمارے علماء اور زعماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے مسلمانوں کے اجتماعی اور قومی مفاد کی خاطر اپنے تمام اختلافات یک قلم ختم کر دیں اور تمام تر توجہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح اور اس میدان میں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی سعی و کوشش پر مرکوز کریں۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ مبادا تناسب آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کے لئے اسمبلی اور کونسلوں میں جھکوں اور دفتروں میں بڑے سے بڑے عہدے اور نشستیں محفوظ ہوں لیکن ان کو پر کرنے کے لئے مناسب اور موزوں اشخاص جو بیک وقت لائق و قابل بھی ہوں اور ایماندار و دیانت دار بھی دستیاب ہو سکیں کوئی شبہ نہیں کہ نظام تعلیم کی اصلاح اور اس پر خلوص دیانت کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت جتنی آج ہی پہلے کبھی نہ تھی! دیوبند اور علیگڑھ ہندوستان میں اسلامی قومیت کے جسم و جان ہیں اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی قومی زندگی کے بہتر اور درست ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

عربی کا مشہور مصرع ہے "عند الشدائد تنهبا لاحقاد" سختیوں کے وقت آپس کے
کینے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانانِ عالم پر یہ مصرع صادق نہیں آتا۔ یہاں یہ عالم ہے
کہ شدائد روز بروز زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نیشنلزم اور ملکی عصبيت
نے مسلمانوں میں جو تفریق پیدا کر دی ہے وہ ایک ملک کے مسلمانوں کو دوسرے ملک کے مسلمانوں کے
درد و غم اور رنج و الم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ فلسطین کے مسلمان عرب آج زندگی اور موت
کی کشمکش سے دوچار ہیں اور ان کا مستقبل بڑے خطرہ کی حالت میں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی، ایران
افغانستان کی مسلمان حکومتیں کس طرح مہربلب بیٹھی ہوئی ہیں کہ گویا فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا
نہیں بلکہ محض ایک قوم یعنی عربوں کا مسئلہ ہے جس سے برائے اختلاف قومیت انھیں کوئی دلچسپی نہیں۔

تاہم اس سلسلہ میں یہ خوشی کی بات ہے کہ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے فلسطین کے معاملہ میں
وہ سب ایک ہو گئے ہیں اور اس بات کا عزم بالجزم کر چکے ہیں کہ اپنے قومی حقوق کی حفاظت کے لئے
ہر ممکن اقدام کرنے سے دریغ نہیں کریں گے چنانچہ قاہرہ ۳۰ مئی کی اطلاع ہے کہ قاہرہ سے تیس میل کی
مسافت پر مشرق وسطیٰ کی سات عرب حکومتوں کے نمائندوں نے ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا اور اس میں
یہ طے کیا کہ فلسطین ایک عرب ملک ہے اور تمام عربی ممالک کو اس کی یہ حیثیت قائم اور محفوظ رکھنے کے
لئے سرگرم جدوجہد کرنی چاہئے۔ اس اجلاس کے خاتمہ پر مصر کے شاہ فاروق نے جو اعلان کیا ہو اُسے
پڑھ کر ہر مسلمان مسرور ہوگا۔ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ اس کانفرنس کا ابتدائی مقصد یہ تھا کہ ہم سب
آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کو جانیں پہچانیں اور دنیا کو صاف صاف یہ بتادیں کہ ہم میں یا ہمارے
ملکوں میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم سب عرب بالکل ایک ہیں۔
خدا کرے عرب حکومتوں کا یہ اتحاد عرب قومیت پر نہیں بلکہ اسلامی اخوت و برادری کے رشتہ پر مبنی ہو
اگر واقعی ایسا ہے اور یہ اتحاد محض لفظی نہیں بلکہ اتحاد حقیقی ہے تو اس کو مسلمانوں کے لئے طلوعِ سحر
کا پیغام سمجھنا چاہئے۔

حدیث افتراق امت

(۲)

از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ندوۃ المصنفین دہلی

پارٹیوں کا ظہور | اور اب وہ وقت قریب تر ہو گیا کہ آیت "او یلبسکم شیعاً کی تاویل دنیا بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اچانک خلافت راشدہ کے دور رابع میں ایک طوفان بدتمیزی اٹھا۔ ایک جماعت قرآن ہاتھوں میں لئے ہوئے ہے تہجد کے نشانات اس کی پیشانیوں پر ہیں اور وہ خلیفہ وقت پر چڑھائی کے لئے اس لئے جمع ہوئی ہے کہ اس کے نزدیک وہ کافر ہو گیا ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ کون ہے جسے یہ بد بخت دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں؟ وہ کہ جس کی شمشیر اور جس کی تقریر نے نہ معلوم کتنے کفار کو مسلمان بنایا تھا جس کی نسبت ارشادِ نبوی تھا انت منی بمنزلتہ ہارون من موسیٰ۔ علیؑ نہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰؑ سے تھی۔ اور وہ جس کو امت باب العلم کہتی ہے۔ حیرت ہے کہ جس کو کل دور کفر میں پہلا مسلمان کہا جاتا تھا آج اسلام کے زمانہ میں خود اسی کے دورِ خلافت میں اُسے اول کافر کہا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا جس کی تفصیل کتب تاریخ میں مذکور ہے لے

لے حافظ ابن عبد البرؒ نے اس کی مختصر سرگزشت اس طرح لکھی ہے کہ جب خوارج حضرت علیؑ پر چڑھائی کر کے آئے تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین دیکھئے۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

ان کے اقوال و عقائد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہایت موٹی عقل اور سطحی علم کے مالک تھے۔ درک مقاعد فہم معانی، استنباط و استنتاج کا ان میں کوئی ملکہ نہ تھا۔ قرآن شریف پڑھنے کا انھیں شوق ضرور تھا مگر اس کے معانی کی انھیں کوئی اہمیت نہ تھی۔ طوطے کی طرح قرآن ان کی زبانوں پر تھا مگر ان کے قلوب اس کی صحیح ہدایات اور لطیف مضامین سے قطعاً خالی تھے، ان کی

(بشیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) یہ جاہل لوگ آپ کے مقابلہ میں آوارہ پیکار کھڑے ہیں آپ نے جواب دیا کہ پہلے انھیں جنگ شروع کر لیتے دو۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا کہ آج ذرا تاخیر سے نماز ادا کیجئے میں ان لوگوں سے گفتگو کروں۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھڑلگ رہی ہے شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہی مائل ہیں، سجدوں کے نشان پٹانیوں پر ہیں اور کھینوں میں اونٹ کے گھٹنوں کی طرح ٹھیک پڑ گئی ہیں۔ دہلی ہوئی قمیص پہنے ہوئے ہیں حضرت ابن عباسؓ کو دیکھا تو بولے ابن عباسؓ کیسے آئے؟ اور یہ حلقہ کیسا پہن رکھا ہے؟ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ تمہیں اس حلقہ پر کیا اعتراض ہے میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھے اچھے مینی کپڑے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی قل من حرم زینۃ اللہ الملقیٰ اخرج لعیادۃ والطیبات من الرزق۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ زینت اور اچھی غذا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں کس نے حرام کیں۔

پھر انھوں نے دریافت کیا کہ کیوں آئے ہو میں نے جواب دیا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جن میں قرآن نازل ہوا تھا اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ ان کی باتیں تم تک اور تمہاری باتیں ان تک پہنچا دوں۔ انھوں نے آپس میں کہا ان سے بات مت کرو کیونکہ یہ قریشی ہیں اور ان کے حق میں قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خصمون۔ بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں بعض نے کہا کہ ہم ضرور گفتگو کریں گے اس کے بعد ان میں سے دو تین شخص سامنے آئے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت علیؓ پر تمہیں کیا اعتراض ہے۔ انھوں نے کہا تین اعتراض ہیں، میں نے کہا بتلاؤ انھوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انھوں نے دین کے معاملہ میں انسانوں کو حکم بنایا حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان الحکم الا للہ فیصلہ صرف خدا کا ہے۔ میں نے کہا چلو ایک بات ہوئی، اور بولو۔ کہنے لگے حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ سے جنگ کی پھر نہ کسی کو قید کیا اور نہ مال غنیمت لوٹا۔ اب اگر ان کی جماعت مسلمان تھی تو ان سے جنگ کیوں کی اور اگر کافر تھی تو جس طرح ان کے ساتھ جنگ درست تھی قید کرنا بھی درست تھا۔ میں نے کہا اچھا اور کچھ؟ بولے تیسری بات یہ ہے کہ انھوں نے اپنا نام امارت سے کیسے مٹایا اس لئے اگر وہ مومنین کے امیر نہیں تو یقیناً کافروں کے امیر ہوئے۔

میں نے کہا اگر میں ان سب باتوں کا تمہیں خود قرآن و سنت کی ہی جواب دیں (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

اسی علمی بے مانگی کی طرف حدیث کے الفاظ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یقرؤن القرآن لا یجاوز حناجرہم یعنی وہ قرآن تو بہت تلاوت کریں گے مگر قرآن صرف ان کی زبانوں پر ہوگا ان کے قلوب میں علم و فہم کا کوئی ذرہ تک نہ ہوگا۔ دوسری خلافت ان کے علم تا جہل کی یہ بتلائی گئی ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ بت پرستوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ کچھ یہ تجربہ بھی ہے کہ سطحی علم کے ساتھ مزاج میں شدت اور نفس میں تقشف پیدا ہونا لازم ہے حضرت ابن عباسؓ جب ان سے مناظرہ کے لئے پہنچے ہیں تو جو پہلا فقرہ انھوں نے فرمایا ہے وہ یہ تھا۔ میں ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں جس میں یہ قرآن اترا ہے اور جو براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) تو کیا واپس چلے جائو گے انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس پر میں نے کہا اچھا تو سنو! پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں دوسروں کو حکم مقرر کر نیک حکم موجود ہے چنانچہ حالت احرام میں کوئی شخص شکار کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جزا مقرر کی ہے اور اس کا فیصلہ دو منصف مسلمانوں پر رکھا ہے جو وہ کہیں گے وہی قابل تسلیم ہو جائے گا۔ اسی طرح خلع میں طرفین کے دو شخص بلا کر فیصلہ ان کی رائے پر رکھا ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ جب چانوروں اور عورتوں تک کے معاملات میں مسلمانوں کا فیصلہ قابل تسلیم سمجھا گیا ہے تو مسلمانوں کے جانی معاملات میں کیوں قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ اب بتلاؤ تمہارا یہ اعتراض جاتا رہا یا نہیں کہنے لگے جی ہاں۔

دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ بتلاؤ حضرت عائشہؓ تمہاری ماں تھیں یا نہیں اگر اقرار کرتے ہو تو کافر ہوتے ہو اور اقرار کرتے ہو تو کیا قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہ سب معاملات درست رکھو گے جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ جائز ہوتے ہیں اگر اس کا اقرار کرتے ہو تو بھی کافر ہو۔ کہو اس پر تمہارا کوئی اعتراض ہے؟ انھوں نے کہا نہیں۔

میں نے کہا کہ اب تیسری بات کا جواب سنو، صلح حدیبیہ میں ابوسفیان و سہیل کے اصرار پر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ محو کرنے کا امر نہیں فرمایا تھا پھر اگر حضرت علیؓ نے اپنا نام امارت سے علیحدہ کر دیا تو کیا ہوا۔

سوال و جواب کے بعد ان میں دو ہزار اشخاص تو واپس ہو گئے اور بچہ رہ گئے وہ قتل کر دیئے گئے۔

(جامع بیان العلوم ج ۲ ص ۱۰۴)

قرآن خواں اور | اس کا مطلب یہ تھا کہ تم قرآن خواں ضرور ہو مگر قرآن داں نہیں، اگر انصاف
قرآن داں کا فرق کرتے تو یہ فیصلہ آسان تھا کہ قرآن کے صحیح مراد وہ لوگ زیادہ جانتے تھے جن میں

سب سے پہلے قرآن اترنا، اور جنہوں نے براہ راست صاحب کتاب سے اس کی مرادیں سمجھیں اور
اپنی آنکھوں سے اس پر صحیح عمل کا طریقہ دیکھا یا تم جوان میں سے کسی ایک بات میں بھی ان کے
شریک و سہم نہیں۔ نہ تم قرآن کے نزول کے ماحول سے واقف ہو اور نہ اس کی مراد دریافت کر نیا
کوئی صحیح معیار تمہارے سامنے ہے صرف ایک سطحی علم، ایک جاہل رائے اور ایک جہل آلود مزاج
ہے، اس پر یہ دھوکا ہے کہ مخلص بھی تم ہی ہو، قرآن کو بھی تم ہی سمجھتے ہو اور تم ہی اس پر عمل کرتے ہو۔

اسباب اختلاف حضرت | اسی لئے جب ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے دریافت فرمایا کہ
ابن عباسؓ کی نظر میں | اس امت کا جب بنی ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک ہے تو پھر اس میں اختلاف

کیونکر پیدا ہوگا تو ابن عباسؓ نے یہی جواب دیا تھا کہ اے امیر المومنین قرآن ہمارے سامنے اترنا
ہے۔ ہم تو اس کے موارد نزول کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن آئندہ ایسے لوگ آئیں گے
جو قرآن تو پڑھیں گے مگر انھیں صحیح طور پر اس کے موارد و مصادر کا علم نہ ہوگا پھر اس میں اپنی طرف سے
رائے زنی شروع کریں گے اور اٹکل کے تیر چلائیں گے۔ اس لئے ان میں اختلاف ہو جائے گا اور
جب اختلاف ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی۔ شروع میں تو حضرت عمرؓ نے اس خیال سے اتفاق رائے
نہ کیا لیکن غور کرنے کے بعد انھیں بھی ابن عباسؓ سے اتفاق رائے کرنا پڑا۔ ۱۵

حضرت ابن عباسؓ کے اس صواب دید کی اس سے زیادہ شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ
اسلام میں ایک مشہور گروہ بندی کی جب بنیاد پڑتی ہے تو وہ اسی ناواقفی و جہل کی بدولت نظر
آتی ہے۔ چنانچہ خوارج کا نقطہ ضلالت یہی تھا کہ جو آیات کفار کی شان میں نازل ہوئی تھیں انھیں
وہ مسلمانوں کے حق میں سمجھ کر انھیں کافر قرار دیتے۔ پھر اس جاہلانہ بنیاد پر ان سے آئندہ جنگ
ہو جاتے تھے۔

سلف کی یہ رقت نظر قابلِ داد ہے جنہیں ہر دینی معاملے میں سب سے پہلے ہی تلاش رہا کرتی تھی کہ یہاں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اور جب ان کی کوئی ایک رائے معلوم ہو جاتی تو اسی کو اپنے لئے اسوہ بنالیتے اور اختلاف دیکھتے تو ان ہی آراء میں سے کسی کا اتباع کو لیتے اور ان سے باہر قدم نکالنا ضلالت و گمراہی تصور کرتے۔ ۱۷

۱۷ حافظ ابن عبد البر امام اوزاعی سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے شاگرد بقیہ بن الولید سے فرمایا
یا بقیۃ العلم ماجاء عن اصحابی ۱۷ بقیہ میں علم تو وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عالم یحییٰ کے صحابہ سے منقول ہو اور جو ان سے منقول نہیں
فلیس بعلم منہ ۱۷ وہ علم ہی نہیں۔

قال الشیخی ما حدثنا عن عامر شعمیؒ کہتے ہیں لوگ جو باتیں تمہارے سامنے آنحضرت
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نقل کریں،
علیہ وسلم فغذبہ ما قالوا فیہ انھیں تو اختیار کر لو اور جو اپنی رائے سے کہیں انھیں
برائیم قبل علیہ ۱۷ نفرت کے ساتھ چھوڑ دو۔
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں۔

لا یزال الناس یخیروا اتاہم العلم من جب تک لوگوں کے سامنے بڑے بڑے علماء کا علم
قبل اکابرہم فاذا اتاہم من قبل رہے گا وہ دین میں ترقی یافتہ رہیں گے اور جب
اصاغرہم ہلکو۔ ۱۷ تاواقفوں کا علم شروع ہو تو برباد ہو جائیں گے۔

ابن مبارکؒ فرماتے ہیں اصاغر سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے لڑائیں، ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں
میرے نزدیک اس کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کے بعد ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے اور صحابہ کے علم کے مقابلہ
میں اس کو ترجیح دی جائے۔ ۱۷

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام ربیعہؒ پر سخت گریہ طاری ہوا ان سے دریافت کیا گیا خیر تو ہے
کیا کوئی مصیبت درپیش ہے فرمایا نہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہوں کہ دین کی باتیں بے علموں سے دریافت کی
جاتی ہیں اور یہی گمراہی کا پیش خیمہ ہے ۱۷

ان آثار اور اس طرح کے بہت سے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلف کے یہاں صحابہ کے علم کا کتنا وزن تھا
ن کے یہاں اس علم کی اتنی قدر و قیمت کیوں تھی؟ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

۱۷ جامع بیان العلم ج ۲ ص ۳۹ ۱۷ ایضاً ج ۲ ص ۳۲ ۱۷ ایضاً ج ۱ ص ۱۵۹ ۱۷ ایضاً ج ۱ ص ۱۵۸ ۱۷ لا اعتصام ص ۱۲۹

کلام فہمی کے لئے محاورات کے سوا مصنف کی مزاجی خصوصیات کا علم بھی ضروری ہے

اگر ملکی عادات، رسم و رواج، زبانی محاورات، مصنف کی خصوصیات کا علم کسی عام کلام کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے تو بلاشبہ

کلام اللہ کے مراد متعین کرنے کے لئے بھی اس کا علم ضروری ہے کہ عرب کا ماحول، عرب کی زبان پھر سب سے پہلے کتاب اللہ کا طرزِ خطاب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ان اوصاف میں جس قدر عہدِ نبوت کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا ہی کمال نظر آتا جائے گا اور جتنا اس عہد سے نیچے اترتے آؤ گے اتنا ہی نقصان نظر آتا جائے گا۔

علم کا طول و عرض اور اس کا عمق اور اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کے علوم میں وہ طول و عرض نہیں ملتا جو متاخرین کے یہاں موجود ہے مگر صحیح علم طول و عرض کا نام نہیں بلکہ اس کے رسوخ

اور عمق کا نام ہے۔ اکتسابی اور رسمی فہم چونکہ محض انسانی دماغ کی پیداوار ہے اس لئے قطعی پس او ظنیات میں چونکہ یقین حاصل نہیں ہوتا اس لئے تحصیل یقین کی سعی میں دلائل اور تحقیقات کا طول و عرض خواہ مخواہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن وحی کا علم قطعی ہے وہ جتنا نظر آتا ہے سب مغربی مغز ہوتا ہے

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح سنت مقاصدِ قرآنیہ کے لئے کاشف و اسی طرح صحابہ کے کلمات مقاصدِ سنت کی شرح کرتے والے ہیں کیونکہ یہ کلمات اگر حضور سے منہ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل سے افضل کوئی نقل نہیں ہو سکتی اور اگر وہ ان کی اپنی رائے ہے تو دین میں ان کی رائے سے بہتر کس کی رائے ہو سکتی ہے۔

محمد بن سیرین سے حج کے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ کرہا عمر و عثمان فان یکن علما فہما اعلیٰ منی وان کن رأیاً فرائیما افضل۔ یعنی عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ سے زیادہ سمجھتے تھے اب اگر یہ علم تھا تو وہ مجھ سے زیادہ عالم تھے اور اگر ان کی رائے تھی تو ان کی رائے میری رائے سے افضل ہے۔

یہ محمد بن سیرین کا قول ہے جو مشہور ترین تابعی ہیں اور تابعین میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں وہ علم اسی کو کہہ رہے ہیں جو آنحضرتؐ سے منقول ہو اور اس کے سوا جو علم ہے اس کا نام رائے رکھتے ہیں پھر صحابہ کی رائے کا وہ وہ مرتبہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں اپنی رائے قابلِ ذکر نہیں سمجھتے۔

اس لئے اس میں طول و عرض نہیں ہوتا ہاں اس کی گہرائی بے اندازہ ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص زمین کی کرویہ یا اس کی حرکت بزور لائل ثابت کرنا چاہے تو اس کے لئے بہت بڑے علم، بہت کافی تجربے اور ایک طویل عمر کی حاجت ہوگی لیکن وہ شخص جو ان دونوں چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو ان میں کوئی بات کی بھی ضرورت نہیں، سب سے بڑی دلیل سب سے بڑا تجربہ اس کا اپنا مشاہدہ ہے۔ اس لئے جو یقین اس کو حاصل ہے وہ پہلے شخص کو عشر عشر بھی نصیب نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا۔ افتخار و نہ علی مایری کیا تم اس رسول سے اس کی آنکھوں دیکھی آؤں میں جھگڑتے ہو۔ بہر حال جب دین کے علم اور دین کے مسائل پر بحث ہوگی تو سب سے پہلے یہ پیش کرنا ضروری ہے کہ اس باب میں صحابہ اور سلفؓ کی رائے کیا تھی، دوران کی رائے کے ہمارے

۱۔ حضرت حسنؓ صحابہؓ کے حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ جماعت پوری امت میں سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرے علم کی مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف جماعت تھی خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی رفاقت کے لئے اسے پسند کیا تھا وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے مشابہت پیدا کرنے کی سعی میں لگی رہا کرتی تھی اس کو دہن تھی تو اسی کی تلاش تھی تو اسی کی۔ اس کعبہ کے پروردگار کی قسم ہے کہ وہ جماعت صراطِ مستقیم پر گامزن تھی (الموافقات ج ۴ ص ۷۸)

حضرت ابن مسعودؓ کی تعبیر اس سے بھی زیادہ صاف، شاندار اور مکمل ہے۔

من کان منکم متأسياً فليتنأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانهم كانوا ابرر هذه الامة قلوباً واعظماء علماً و اقلها تکلفاً واقومها هدياً واحسنها حالاً قوماً اختارهم الله لصحة تنبيهه واقامته دینه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا فی اتارهم فانهم كانوا علی الهدی المستقیم۔

تم میں جس کو اقتدار کرنا ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کے اقتدار کرے کیونکہ وہ نیک دلی میں سب سے زیادہ علم میں سب سے گہرے ہدایت بے تکلف مضبوط گیر کٹر اور بہت اچھے حالات کے لوگ تھے اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس بہترین جماعت کو اپنے بہترین رسول کی صحبت اور دین کی حفاظت کے لئے انتخاب کیا تھا اس لئے تم بھی ان کی بزرگی پہچاننا اور ان کے ہی نقش قدم پر چلنا کیونکہ وہ سیدھے اور صاف راستہ پر تھے۔

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

دوسری سب رائیں اسی طرح ٹھکرا دینے کے قابل ہوں گی جس طرح ہائیکورٹ کے نظائر کے مقابلہ میں دوسری عدالتوں کے فیصلے ٹھکرا دینے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ وہ دین کا ہائی کورٹ اور ان سے زیادہ صحیح مراد حاصل کرنا عقلاً تو ممکن ہے مگر واقعات کے دائرہ میں ممکن نہیں اس کے جو علم بھی ہے گو اس میں طول و عرض نظر آئے اور اس میں عمق کا بھی گمان ہوتا ہو لیکن وہ سب سطحی علوم ہیں اور ان کا اتباع یقیناً دینی افتراق کا باعث ہو کر رہے گا۔ اسی کی طرف حدیث ذیل پر اشارہ فرمایا گیا ہے۔

لا يقبض الله العلم انتزاعاً
 ينتزعه من الناس ولكن يقبض
 العلم يقبض العلماء حتى
 اذا لم يبق عالم اتخذ الناس
 رؤساً جهلاً فافتموا به غير علم
 فضلوا واصلوا۔

اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے ایک دم نہیں
 نکالے گا بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اکٹھا لے گا۔
 یہاں تک کہ جب کوئی صحیح عالم نہ رہے گا تو لوگ
 جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے وہ فتوے دیں گے
 اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ
 کریں گے۔

بانی ضلالت ہوتا ہے اور یہ نیکہ علماء کے نام پر مفت لگ جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک امین انسان کبھی خیانت نہیں کرتا لیکن غلطی سے کبھی امین کے دھوکہ میں امانت خائن کے ہاتھوں میں جا پڑتی ہے۔ وہ خیانت کرتا ہے پھر مشہور یہ ہوتا ہے کہ فلاں امین نے خیانت کی ہے اسی طرح ایک عالم متقی، راسخ العلم، کبھی منشا ضلالت نہیں ہوتا۔ یوں زلّہ و لغزش انسانی فطرۃ ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں۔ فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کا جذبہ ہمیشہ بے علموں میں ابھرتا ہے مگر بدنامی علم کے نام پر باقی رہ جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہندوستان کی فرقہ بندیوں پر نظر ڈالو گے تو ان کے مختلف عناصر میں ایک بڑا عنصر یہی بے علمی ہے یا وہ فراوانگی جس کی بلند پروازیوں کے لئے حدود اور غیر حدود کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا۔

سطحی اور عمیق | بحث تشنہ رہ جائیگی اگر اس مرحلے پر سطحی علم اور عمیق علم کی مناسب وضاحت نہ کی جائے۔ صاحب موافقات نے اپنی کتاب کے شروع میں تیرہ مقدمات تحریر فرمائے ہیں جن میں ہر مقدمہ اپنی جگہ نہم اور ضروری ہے لیکن بارہواں مقدمہ ہمارے مضمون کے لحاظ سے اور بھی زیادہ اہم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہمیشہ محقق اور راسخ العلم شخص سے حاصل کرنا چاہئے کیونکہ مشہور ہے کہ از ناقصے کامل نراید۔ اس کی علامت تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راسخ العلم کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس نے علم شیوخ کی زیر نگرانی اور ان کی ترمیم میں رہ کر حاصل کیا ہو گا کہ ان کے فیض صحبت سے اس کا رسوخ بھی حاصل ہو جائے۔ صحبت اور ملازمت شیخ کو رسوخ علم میں بڑا دخل ہے۔ صحابہ کا علم اسی طریق پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ایک ”قل ھو اللہ“ پڑھنے والا صحابی جس خوبی اور پختگی سے توحید اسلام سمجھا ہوا تھا آج تیس پاروں کا حافظ بھی اس کا عشر عشر سمجھا ہوا نہیں صرف مطالعہ کا علم | بات یہ ہے کہ الفاظ میں اشتراک و مترادف، حقیقت و مجاز اور عموم و خصوص اغلاط سے پاک نہیں ہوتا | کے احتمالات پھیلنے چلے جاتے ہیں اس لئے محض لفظوں کی لوٹ پلٹ سے یقین تک رسائی نہیں ہوتی، محقق معلم ایک نکھری نکھرائی مراد متعلم کو بتلا دیتا ہے پھر یہ کچھ قدرتی انتظام بھی ہے کہ جب ایک جماعت تشنہ لب، دست حاجت دراز کے ہوئے تحصیل علم کے لئے آتی ہے

تو اس اجتماع میں کچھ عجیب برکت پیدا ہو جاتی ہے یعنی معلم میں قوتِ افادہ اور متعلم میں وہی طور پر قوتِ استفادہ کچھ اس طرح رونما ہو جاتی ہے کہ علوم جس انداز سے یہاں کھلتے ہیں صرف اپنے مطالعہ سے نہیں کھلتے۔ آخر یہ کیا بات تھی کہ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد ہی اپنے قلوب میں ایک تغیر محسوس کیا تھا۔ حضرت خطلہ جب اپنے گھر آتے تو ان کے قلب میں برد و یقین کی جو کیفیت آپ کی صحبت میں ہوتی بدل جاتی۔ یہ انشراح و یقین سب اسی ملازمت ہی کا کرشمہ ہی تو تھا۔

زیر تربیت علم کی تاثیرات | اس تربیت اور صحبت کی تاثیر بعض مستعدین پر تو عجیب حیرت انگیز طریقے سے ہوتی ان کی قوتِ استفادہ اتنی ترقی کر گئی کہ بعض مرتبہ نزولِ وحی سے پہلے ہی وہ بحلی کی طرح دور سے اس کو لپک لیا کرتے۔ کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا کہ وحی الہی کا فیصلہ کل کیا ہو گا۔ مگر نورِ نبوت کا یہ تربیت یافتہ انوارِ صحبت سے لبریز مجلس میں بول اٹھتا اور جو وہ بول اٹھتا کل وحی اسی کے موافق نازل ہو جاتی، صلاحیت و صواب رسی کی یہی وہ آخری منزل تھی جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو یہ خلعت اس کو پہنا دیا جاتا۔ یہ وہی ہے جس کو دنیا عمر فاروق کے نام سے پکارتی ہے۔ صحاح کی روایات میں تو موافقاتِ عمرؓ کی تعداد تین ہی بتلائی گئی ہے مگر موافقاتِ عمرؓ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بہر حال اگر عمرؓ اس ماحول کے سوار قرآن کریم کا مطالعہ کہیں اور نہ کر رہے تو کیا یہ صواب رسی یہ توقدیر یہ ذکاوت ان کو سیر آتا۔

صلح حدیبیہ میں صحابہ کے اضطراب | دیکھئے صلح حدیبیہ کا واقعہ ان کے اور دیگر صحابہ کے لئے کتنا مشکل سبق تھا فاحشہ جرات رکھتے ہوئے مفتوحانہ شرائط کو معقول اور بھروسہ کن میں ایک تعلیمی سبق

یہ تاریخ کا پہلا کریکٹ کنجمنسز تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وحی الہی نازل ہوئی اور اس نے اس واقعہ کا نام رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہٴ اذیۃ کو جو اس معاملہ میں سب سے زیادہ الجھن پڑے ہوئے تھے بلایا اور وحی الہی کو پڑھ کر سنایا آپ کا پڑھ کرنا تھا کہ یا ابھی ابھی وہ بھی وہ اضطراب تھا کہ طبیعت منہجائے نہ سنبھلتی تھی یا اب صلح حدیبیہ کا فتح ہونا ان کی رگ و پے

میں اتنا سما چکا تھا کہ تمام اضطراب بے چینی کی بجائے سکون ہی سکون و اطمینان ہی اطمینان تھا۔
 حادثہ وفات پر صحابہ کرام | اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ وفات نے جو بیجان اُن کے
 کا دوسرا اضطراب و سکون | سینہ میں برپا کر دیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی موت کے نام لینے
 والے کا جواب شمشیر سے دینا چاہتے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ادرہ آئینہ و امجد لا رسولؐ نے
 کا پڑھنا تھا اور ان کے ساتھ بہت سے درہوش صحابہ ہوش میں تھے۔ صحبت میں رہ کر جو علوم
 حاصل کئے جاتے ہیں ان میں اول تو شبہات پیدا نہیں ہوتے اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی طرح
 ظاہری و باطنی اثرات سے کافر ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ

علم پڑھنا بھرات | جب ایک متعلم اس طرح علم پڑھتا اور گُن لیتا ہے تو اس کا قلیل علم بھی قلیل نہیں
 گننا چاہئے | ہوتا۔ اب اس کا نام علم نہیں رہتا بلکہ قرآنی الفاظ میں شاید حکمت ہو جاتا ہو
 قرآن کریم میں جس حکمت کو حضرت لقمانؑ کا بڑا علم بتلادیا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
 ہم نے لقمانؑ کو حکمت مرحمت فرمائی تھی۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتاب اللہ کے
 ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ وِعَلِمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اِیْسٰی طَرَفِ اِثَرِہِ ہے۔

حکمت کا مفہوم | گو عام مفسرین نے حکمت کی تفسیر سنت کی ہے مگر یہاں اور بھی بہت اقوال
 موجود ہیں۔ تعلیم کتاب کے ساتھ جب حکمت کی تعلیم نہیں رہتی تو گویا اصل دوا کا بدرقہ نہیں رہتا
 اس لئے اس کی تاثیر میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ معلم محقق کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہو
 جو کتاب کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ یہ حکمت کتاب کی شکل میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہوتی
 بلکہ اس کتاب کو صحبت نبی میں پڑھنے کے وہ اثرات ہوتے ہیں جو مستعد شخص کی ذہنیت میں وہ
 صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ صحیح فہم و فراست اس کے لئے ملکہ نفس بن جاتی ہے اس کے خیالات
 عقائد خود پاکیزہ اور دوسروں کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ غلط بات کو اس کا ذوق قبول نہیں کرتا
 اور صحیح حقیقت قبول کرنے میں اُسے کچھ تردد نہیں رہتا۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں۔

الحکمة والعلم نور یهدی حکمت اور علم ایک نور ہے خدا تعالیٰ ہے

به الله من يشاء۔ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسب کا ثمرہ ہی نہیں بلکہ وہی نعمت ہے کسی نصیب والے کو مل جاتی ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ جب یہ حکمت نہیں ہوتی تو خام طبائع اسے فلسفہ بنا لیتی ہیں غالباً اقبال مرحوم نے اسی کے لئے یہ شعر کہا ہے۔

فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی
امام مالکؒ جب مسائل اجتہاد یہ اپنے طلبہ کے سامنے بیان فرماتے تو طلبہ ان سے لکھنے کی اجازت طلب کرتے آپ منع فرما دیتے اور کہتے کہ یہ مسائل اگر دنیا میں پھیل گئے پھر کل ان کے متعلق میری رائے بدل گئی تو اس کی تلافی مشکل ہو جائے گی اس لئے لکھو مت۔ انھوں نے عرض کیا پھر کیا کریں تو فرمایا

تحفظون وتفهمون حتی بس زبانی یاد رکھو اور انھیں خوب سمجھ لو یہاں تک کہ
تستیز قلوبکم ثم لا تحتاجون جب تمہارے قلوب روشن اور منور ہو جائیں گے
الی الکتابۃ۔ تو اس کے بعد لکھنے کی خود بخود ضرورت نہ رہے گی۔

دوسری جگہ امام مالکؒ فرماتے ہیں۔

ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه علم کثرتِ روایات کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نور ہے
نور یجعل الله فی القلوب۔ جس کو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

پھر اس کی علامت بیان فرماتے ہیں کہ

ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عز اس کی ایک کھلی علامت دینا ہے نفرت
دار الغرور واللاتابة الی دار الخلود اور آخرت کی طرف توجہ ہے۔

علم ایک نور کا نام ہے امام مالکؒ جیسا شخص یہاں یہ بتلا رہا ہے کہ علم کثرتِ روایت اور طول و عرض کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نور ہے جس کے بعد دماغ رٹنے کا محتاج نہیں رہتا اس کی روشنی میں

حقائق اشیا راسی طرح نظر آنے لگتی ہیں جیسا کہ آفتاب کی روشنی میں سیاہ و سفید۔

علم کے متعلق | اشراقیین کا پڑا طبقہ علم کی حقیقت بھی اشراق نوری قرار دیتا ہے۔ علم درحقیقت اسی
اشراقیہ کی رائے | نور کا نام ہے جب تک یہ نور پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک مسائل غامضہ تو درکنار

بدیہیات بھی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ منکشف نہیں ہوتے وہ قرآنی سورتیں کی سورتیں پڑھ جاتا
ہے۔ حدیثوں کے انبار کے انبار ٹالیتا ہے اس کے قلب میں جو درحقیقت علم کی تخت گاہ ہے علم و
فہم کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا اسی لئے حوارج کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یقرؤن القرآن لا یجادز
حنا ہرہم۔ علم کی حقیقت سے نا آشنا تو آیات و احادیث کا یہ طول و عرض الفاظ کا یہ طعراق دیکھ
دیکھ کر موعوب ہوتا رہتا ہے مگر حقیقت شناس جانتا ہے کہ یہ علم نہیں خوشنما الفاظ کا صرف ایک انبار
جس کی حقیقت قاعدہ بغدادی کے صرف انیس حروف ہیں اور بس۔ اس کے برخلاف جو علوم
تاثیر صحبت سے راسخ ہو کر نور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وہ کتنے ہی مختصر ہوں ان کا جامہ کتنا ہی کہنہ
اور دریدہ ہو مگر قدر شناس خوب جان لیتا ہے کہ یہ گدڑیوں میں لعل ہے۔

نور علم بلا عقیدت و اتبع | یہ علم صرف مشائخ کرام اور علماء کبار کی زیر تربیت ہی حاصل ہوتا ہے
منتقل نہیں ہوتا | اور اس لئے جب تک متعلم ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا تعلق

نہ رکھے ان کے رنگ میں رنگین نہ ہو۔ اس وقت تک علم کا یہ نور بھی اس کے سینہ میں منتقل نہیں
ہوتا۔ وہ حرف شناس ہو کر حاضر ہوتا ہے اور فقرہ باز بن کر واپس چلا جاتا ہے اب جتنا چاہے
اس پر ناز کرے۔

غالباً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سطحی علم سے ہمارا کیا مطلب تھا اور صحابہ کے علم
کو ہم نے صرف حسن اعتقاد سے نہیں بلکہ حقیقت کی بنا پر عمیق کہا تھا۔ اب یہ علم اگر کسی سینہ میں سرایت
کر جائے تو کیا آپ کے نزدیک اس پر مقاصد شریعت مخفی رہ سکتے ہیں۔ اگر علم کے مختلف حاملین ایک
ہی منبع سے فیض یاب ہوں جہاں کوئی اختلاف نہیں تو کیا ان میں اختلاف پیدا ہونے کا کوئی
احتمال ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد راسخ العلم کی دوسری علامت یہ تحریر فرمائی ہے کہ اس کا علم و عمل، حال
قال ایک دوسرے سے مطابق ہو۔

علم صحیح عمل کی | مذکورہ بالا تفصیل کے بعد یہ نتیجہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ صحیح عالم بے عمل ہو ہی
دعوت دیتا ہے | نہیں سکتا اور نہ صحیح علم بلا عمل قائم رہ سکتا ہے۔ علم صحیح کا تسلط اور اس کی باطنی
تسخیر اپنے حامل کو اس کے لئے بھکا دیتی ہے کہ وہ اس کے مقتضار پر عمل کرے۔ کچھ دن عالم اور علم
میں یہ کشمکش رہتی ہے پھر بالآخر یا عالم کو اقتضار علم کے تابع ہو جانا پڑتا ہے ورنہ علم خود اس سے
کنارہ کش ہو کر اپنی گدی ویران چھوڑ جاتا ہے۔

علماءِ سور کی علامت | فاضل مولف نے آٹھویں مقدمہ کے آخر میں ایسے علماء کا نام علماءِ سور رکھا ہے
اور اس کی شہادت میں اکابرِ صحابہ و علماء کے آثارِ ذیل نقل کئے ہیں۔

”حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اے گروہِ علماء اپنے علم پر عمل بھی کیا کرو کیونکہ عالم وہ ہے جو
پہلے علم حاصل کرے پھر اس پر عمل بھی کرے اس کا علم و عمل یکساں نظر آئے۔ آئندہ کچھ
لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو علم حاصل کریں گے مگر ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا، ان کا
باطن ان کے ظاہر کے مخالف اور ان کا علم ان کے عمل کے برخلاف ہوگا۔ حلقہ
بنا بنا کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کریں گے۔ یہاں تک اپنے شاگرد
پر کوئی تو اس لئے ناراض ہوگا کہ وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کے حلقہ درس میں کیوں
بیٹھ گیا یہی لوگ ہیں جن کے اعمال قبول نہ ہوں گے۔“

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ عالم تو وہ ہے جو اپنے علم کے موافق عمل بھی کرے لیکن
اس کا علم و عمل مخالف ہو وہ کیا عالم ہے۔ یہ تو روایتِ حدیث ہے ایک بات
نی پھر اسے نقل کر دی۔

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علماء وہ لوگ ہیں کہ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو
اس پر عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب

مشغول ہو جاتے ہیں تو عوام میں نظر نہیں آتے جب نظر نہیں آتے تو ان کی تلاش بڑتی ہے جب تلاش ہوتی ہے تو مخلوق سے بھاگتے ہیں۔

حضرت حسنؑ سے روایت ہے جو شخص لوگوں سے علم میں ہرگز ہوا اس کے لئے ضروری ہے کہ عمل میں بھی ان سے ہرگز رہے۔

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم جب آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے اگر وہ بھی آگیا تو بھر جاتا ہے ورنہ وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔

ان مذکورہ بالا آثار میں علم و عمل کا وہ رابطہ جو ان حضرات کی دور بین نظروں میں تجربہ کے بعد ثابت ہوا ہے ظاہر کر دیا گیا ہے اس کے بعد صاحب موافقات لکھتے ہیں کہ علم میں لگے رہنے سے ایک نہ ایک دن عمل کے لئے مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔

حسنؑ فرماتے ہیں شروع میں ہم نے دنیا کے لئے علم حاصل کیا آخر کار ہمیں علم نے آخرت کی طرف بھیج ہی لیا۔

معمرؒ کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی علم دنیا کی نیت سے حاصل کرے گا تو آخر علم اسے کشاں کشاں خدا ہی کی طرف لے ہی آئے گا۔

حبیب بن ابی ثابتؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اس وقت ہماری کوئی اچھی نیت نہ تھی لیکن جب علم آیا تو خود بخود اچھی نیت پیدا ہو گئی۔

اختلاف کا دوسرا سبب | قدرت نے انسان میں فہم و فراست اور عقل و ذکاوت کی وہ طاقت اتباع ہوئی ہے۔ | ودیعت رکھی ہے کہ جب وہ اس کا پورا پورا ادراک کر لیتا ہے تو

بروج کی ساری طاقتیں اس کو اپنی ہی محکوم نظر آتی ہیں وہ سمندروں کے طوفانوں، دریا کی موجوں اور بڑے بڑے حوادثِ ارضی کو نظریں نہیں لاتا وہ سورج کی شعاعوں اور بادلوں کے پانی سے بہت بے نیازی کے ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر اس کے نظامِ عمل میں یہ عظیم الشان مخلوق کبھی اس کے ارادہ کے موافق کام نہیں کرتی تو اپنا ایک الگ سورج اور جہاں بادل بنا کر نہایت حاکمانہ

انداز میں ان کا بانی کاٹ کر دیتا ہے۔

انسان کچھ پر اپنی حکومت دیکھتا ہے اور اپنی حاکمیت کی یہ بے پناہ وسعت دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بس وہی ایک حاکم علی الاطلاق ہے اور سب کچھ اسی کے

زیر حکومت ہے۔ اسی زعم حاکمیت میں کبھی کبھی جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر ایک ایسے عالم پر پڑتی ہے جہاں اس کی حاکمیت کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو اس کرہ ارضی پر نظر آتا تھا یہ ہمہ وقت اس کے قدموں کے نیچے پایاں پور رہا ہے اور وہ اس کی قید حکومت سے تمام تر آزاد ہے۔ نظام شمسی و قمری اس کی دست رس سے بالکل باہر ہیں، سیارات کی گردش اور بے شمار ثوابت کی معین نشست پھران میں صغیر و کبیر، قرب و بعد کا تناسب، یہ ابھی تک اس کے لئے موجب حیرت بن رہا ہے۔ مدتوں سعی کے بعد اگر اس نے بازو پرواز حاصل کئے بھی تو وہ بھی چند میل کے فاصلہ پر جا کر شکستہ ہو گئے۔ تاہم کبھی وہ ہواؤں پر اڑا اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا اور اپنی عقل و فراست کی جتنی بھی طاقت تھی وہ سب خرچ کر ڈالی مگر ابھی تک اس کو یہ باور نہیں ہو سکا کہ عالم علوی پر بھی اس کو وہی تصرف و قبضہ حاصل ہو گیا ہے جو عالم سفلی پر تھا قدرت اس کو اتنا زبردست حاکم بنا کر بھیجی کبھی اس لئے شکست دیتی رہتی ہے کہ اس کے دل میں کبھی اس سے بزرگ حکومت کا تصور بھی آجائے اسی قدرت و عجز کے درمیان اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔

سجڑہ | انبیاء علیہم السلام آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسی بادشاہت کے پیغمبر ہیں جس سے وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہا ہے اور اس دعویٰ کے ثبوت میں دنیوی طاقتوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری طاقتوں کو بروئے کار لے آئیں اور ان کا مقابلہ کر لیں اور اگر اس پر بھی مقابلہ نہ کر سکیں تو اس کا یقین کر لیں کہ وہ ضرور کسی ایسی حکومت کی طرف سے آئے ہیں جو ان ساری حکومتوں سے قوی تر اور بالاتر ہے اسی کا نام معجزہ ہے اس کے بعد وہ ان کے سامنے ایک دستور العمل رکھتے ہیں، اور بے چون و چرا اس پر عمل کرنے کی عام دعوت دیتے ہیں۔

انسان کا قدرت کے ساتھ ایک قریب | یہ شکست خوردہ انسان گواہ اس قاہرہ طاقت کے بالمقابل کبھی کبھی

سرنگوں ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے مگر اندر ہی اندر کوشش کیا کرتا ہے کہ اس حاکم قانون کو بھی اپنی ہی قیدِ حاکمیت میں لے آئے باغی تو یہاں صاف انکار کر دیتا ہے اس سے یہیں سروکار ہی نہیں۔ ایک فرمانبردار بھی اس موقع پر حقِ حاکمیت ادا کرتا نظر نہیں آتا اور ایک صحیح بات کی اولیٰ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے اور بجا کرتا ہے کہ اس آئین کو معقول تر آئین ثابت کرے مگر یہاں فریب یہ ہے کہ اس معقولیت کا معیار اپنی عقل یا راسبنا لیتا ہے اور اس لئے اس خیر خواہی میں وہ شریعتِ سماویہ کی گردن توڑتا موڑتا رہتا ہے۔ حکم یہ تھا کہ ہر اختلاف میں اسی قانون کو حکم اور فیصل بناؤ اور عمل یہ ہے کہ اس قانون کو اپنی عقل کے مطابق کرنے کی سعی ہوئی ہے اور اسی کا نام اتباع ہوئی ہے۔

اتباعِ ہدی اور اتباعِ ہوی | قرآنِ کریم اتباعِ ہوی اور اتباعِ ہدی کو دو متضاد چیزیں قرار دیتا ہے یعنی متضاد صفتیں ہیں جو متبع ہوی ہے وہ سماوی ہدی کا تتبع نہیں ہو سکتا اور جو آسمانی ہدایت کا تتبع ہے وہ ہوی کے پیچھے نہیں جا سکتا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ يَهْدِيهِمْ نَبِيٌّ مِّنْهُمْ قَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَنذَرْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ يُرْجَوْنَ
فَاتَّبِعْهُنَّ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ هَلَكَ لَهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ وَلَهُنَّ بَنُوتٌ ذُرِّيَّتُهُنَّ بِغَيْرِ حَرْمٍ
لَّا يَعْلَمُونَ (رجائے) خواہشات کے پیچھے نہ چلتے۔

یعنی اتباعِ ہدی کو اتباعِ ہوی کا ترک لازم ہے۔ ہدی اور ہوی اپنی اپنی جگہ دو کھلے ہوئے راستے ہیں، قدرت نے دونوں انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وھدیناھ النجدین۔ اور ان دونوں راستوں میں ایک راستہ پر چلنے کا حکم اور دوسرے سے احتراز کا حکم دیدیا ہے۔

ہدی اور ہوی کے دور ہے | اسی دور ہے پر کھڑا کر کے انسان کا امتحان لیا گیا ہے۔ راہِ ہدی پکارتی ہے پھر انسان کا امتحان | کہ راہ یہ ہے اس پر چلو مگر ہوی مچلنے لگتی ہے اور سو طرح کی رکاوٹیں سامنے لے آتی ہیں۔ ہدی ایک آسمانی آئین ہے اس کی اتباع میں محکومیت کا داغ لگتا ہے اور ہوی اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا مزہ آتا ہے اس لئے یہاں ایک بیک بخت

انسان بڑی حماقت یہ کرتا ہے کہ صدی اور ہوی کے درمیان اتفاق و سازگاری کی سعی کرنے لگتا ہے تاکہ وہ باغیاں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔

مگر سعی یہ لا حاصل ہے قرآن نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ یہ دورا ہیں غلیبہ علیہ ہیں ایک کا سر آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کا سر شیطان کے ہاتھ میں ہے ایک کا منتہی جنت ہے اور دوسری کا دوزخ۔

اتباع ہوی میں | یاد رکھنا چاہئے کہ خواہشات و اہوا کا محرک چونکہ خود نفسِ انسانی ہے اس لئے وہ سکون کا راز | جسمِ انسانی میں جان کی طرح رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہیں ان کا خلافت اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسا کہ جسم کو جان کا۔ ان میں اسی طرح فطری جاذبیت ہوتی ہے جیسا کہ لوہے اور مقناطیس میں اور جب کبھی ان پر قرآن و سنت کا طلع چڑھ جاتا ہے تو اب وہی ہوی ٹھیک صدی کی صورت نظر آنے لگتی ہے اور ہدی اور ہوی کے اس توافق کے بعد جو اطمینان و الشراحِ قلب میرا آتا ہے وہ گنگا و جہنا کے سنگم کا سا لطف سامنے کر دیتا ہے۔ اس حد پر پہنچ کر انسان اپنے اندر اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ پھر تلاشِ حق کا لفظ سننا بھی اُسے گوارا نہیں ہوتا۔ اسی لئے سورہ الباقیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریقِ انتہا ارشاد فرمایا گیا تھا کہ دیکھئے اتباعِ ہوی کی اس گرم بازاری کے زمانہ میں ہم نے آپ کو ہدی پر قائم رکھا ہے یہ کتنا بڑا احسان ہے تو اب آپ ان بے علموں کی ہوی کا ساتھ نہ دیں۔ ہوی کے ان بغیر معمولی اثرات اور برقی تاثیر و تعدیہ کا حال حدیثِ افتراق کے آخری جملوں میں بدیں الفاظ ذکر کیا گیا ہے۔

وانہ سیمخرج فی امتی اقوام | آئندہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جن میں

تتجاری بھمتلك الا هواء کما | یہ اہوا اور خواہشات اس طرح رچی ہوئی ہوں

یتجاری الکلب بصاحبہ | گی جیسا کہ ٹہرک کتے کاٹے کے جسم میں کہ کوئی رگ

لا یبقی منه عرق ولا مفصل | اور کوئی جوڑ اس کا ایسا نہیں رہتا جس میں یہ

الا دخلہ (ابوداؤد) | بیماری گھسی ہوئی نہ ہو۔

تشبیہات انبیاء علیہم السلام اور | یہ انبیاء علیہم السلام کے تشبیہات ہیں، شاعروں اور افسانہ نگاروں
استعارات شعرا میں فرق | کے استعارات نہیں اس لئے یہاں صرف رنگینی اور لطف اندوزی
مقصود نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی صحیح سے صحیح ترجمانی مد نظر ہوتی ہے۔ کتے کاٹے کی بیماری پر غور
کیجئے تو اس میں آپ کو دو باتیں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ چونکہ یہ بیماری ایک ایک جوڑ میں سرایت
کرجاتی ہے اس لئے لاعلاج ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ جس طرح یہ بیماری دراصل دیوانہ کتے میں موجود
ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کو بھی اس بری طرح لگ جاتی ہے کہ پھر شخص
بھی کتے کی طرح خوفناک اور قابل استرازا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر یہ کسی تیسرے انسان کو کاٹ لے تو
اس پر بھی وہی اثر ظاہر ہو جاتا ہے جو دیوانہ کتے کے کاٹنے سے ہوتا۔

اصحاب ہوی کو توفیقِ توبہ | ان خصوصیات کے بعد اب اگر آپ اہل ہوی کے حالات کا موازنہ
میسر آنا مشکل ہے | کریں تو اس تشبیہ میں آپ کو نبوت کا ایک اعجاز نظر آئے گا۔ ہوی کا
حال بھی یہی ہے کہ جب وہ انسان کی رگ و پے میں سرایت کرجاتی ہے تو پھر وہی انسان کو شکل
”ہدی“ نظر آنے لگتی ہے اس لئے یہاں توبہ کی امید نہیں رہتی توبہ کی توفیق اس وقت ہو سکتی ہے
جبکہ قلب کا کوئی گوشہ ہوی سے خالی ہو مگر جب رگ و پے میں صہوی سرایت کرجائے تو اب توبہ کی
توفیق کہاں سے آئے اسی لئے سورہ جاثیہ میں فرمایا ہے۔

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهَ هَوٰٓاۃً ۝ بھلا دیکھئے تو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا
وَاَصْلَہُ اللّٰہُ عَلٰی عِلْمٍ وَحَتَمَ ۝ اور حاکم ٹھیر لیا اور علم رکھنے کے باوجود خدا نے
عَلٰی سَمْعِہٖ وَقَلْبِہٖ وَجَعَلَ عَلٰی ۝ اس کو راہ سے بھٹکا دیا اور اس کے کان اور
بَصَرِہٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِیْہٖ ۝ دل پر چہر لگادی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو
مَنْ يُّبْعِدِ اللّٰہَ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اب اس کو خدا کے بعد کون ہدایت دیکتا ہے
(الجاثیہ) کیا تم اس پر غور نہیں کرتے۔

علم کی گمراہی جہل کی گمراہی سے بدتر ہے | آیت بالا میں چند ہم فوائد بتلائے گئے ہیں پہلایہ کہ جس طرح

بے علمی گمراہی کا سبب بنتی ہے اسی طرح کبھی علم بھی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے مگر جو گمراہی کہ علم کی راہ سے آتی ہے اس کا نتیجہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے یہ گمراہی تاریکی کی گمراہی نہیں بلکہ روشنی کی گمراہی ہے جہل کی نہیں، علم کی گمراہی ہوتی ہے اس لئے یہاں سامان ہدایت سب معطل ہو جاتا ہے، نہ کان کچھ سنتے ہیں اور نہ آنکھیں غور و فکر کرنے کے لئے تیار ہوتی ہیں اور قلب میں تو حکومت ہوئی کی وجہ سے حق بینی اور حق فہمی کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی اس لئے یہاں ہدایت و توبہ کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ اگر خدا ہی اسبابِ ظاہر یہ سے بالاتر طریقہ پر ہدایت نصیب فرمائے تو یہ دوسری بات ہے اسی کو دوسری آیت میں بلفظ طبع ارشاد فرمایا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ (محمد) یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مهر کر دی ہے اور

قُلُوبِهِمْ فَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ (محمد) وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔

سورہ جاثیہ میں جس بد نصیبی کو لفظ ختم سے تعبیر فرمایا تھا یہاں لفظ طبع سے ارشاد فرمایا گیا ہے دونوں لفظوں کا حال وہی محرومی اور شقاوت ہے۔

ہوئی پرست کو | دوسری بات یہ کہ ہوئی پرست کو اتباع ہوئی میں وہ مزا آتا ہے جو خدا پرست کو
خدا پرستی کا مغالطہ | عبادت میں کیونکہ جب اس نے اپنی ہوا ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو پھر اسی کی فرمانبرداری
اس کو خدا کی فرمانبرداری نظر آنی چاہئے اس لئے جتنا ایک خدا پرست ہدی کے اتباع کی سعی
کرتا ہے اس سے زیادہ ایک ہوئی پرست اپنی ہوئی کے اتباع کے پیچھے رہتا ہے اور حیرت ہے
کہ راستہ کے اس اختلاف کے باوجود دونوں کے خیال میں مقصد بھر ایک ہی ہوتا ہے یعنی خدا و قدوس
کی فرمانبرداری اس التباس کے بعد تتبع ہوئی سے توبہ کی توقع ایسا ہے جیسا کہ ایک تتبع ہدی سے
کفر کی توقع۔ نہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے نہ یہ اپنی ہوئی کو اس کا نتیجہ پھر وہی توبہ و محرومی نکلتا ہے
اتباع ہوئی کو | تیسری بات یہ کہ اتباع ہوئی اور ضلالت لازم و ملزوم ہیں اسی لئے ہم نے کہا تھا
گمراہی لازم ہے | کہ اتباع ہوئی اور اتباع ہدی دو متضاد نقطے ہیں۔ اس کا حاصل یہی تھا کہ اتباع ہوئی کا
نتیجہ ضلالت و گمراہی ہے اسی کو آیت ذیل میں بیان فرمایا گیا ہے۔

يَا دَاوُدَا نَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ - (ص) سے بھکا دے گی۔

نتِ حق اتباع ہوئی | اس آیت میں بھی اسی مضمون کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں آپ کے لئے
کے منافی ہے | ضروری ہے کہ خدا کی زمین پر خدا ہی کے احکام نافذ کریں یہی خدائی خلافت کا
نہ ہے لیکن اگر آپ نے ہوئی اور اپنی خواہش کی پیروی کی تو پھر خدا کی راہ آپ کو نظر نہیں آسکتی اور
یہ نظر آسکتی ہے جبکہ اس کی خاصیت اسبابِ بدی کا تعطل ہو۔

دوم اس آیت سے جہاں ہوئی اور منالیت کا ربط معلوم ہوتا ہے وہاں یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ اتباع ہوئی شانِ خلافت کے بھی منافی ہے خدا کا خلیفہ دنیا میں اس لئے آتا ہے کہ وہ
وسروں کو بھی اسی کے راستہ پر لگائے نہ اس لئے کہ خود ہی گم کردہ راہ بن جائے۔
نبلع ہوئی شریعت اور | تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہوئی جس طرح مسائلِ شریعت کی فہم میں مغل
یاست دونوں کے لئے مختص | ہوتی ہے اسی طرح حکومت، عدل و انصاف، معاملہ فہمی کے لئے بھی
مدراہ ہے چونکہ خلیفہ کا تعلق دونوں شعبوں سے ہوتا ہے اس لئے اس مرکزی نقطہ پر متنبہ رہنے کی
اس کو پوری ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی مزید تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

دَلُوا تَبِعِ الْحَقِّ اَوْ اَتَاهُمْ لِفُسَدَتِ ۚ اِذَا رَحِقَ اَنْ كَيْ خَوَاشَاتِ كِي پِي رِي كَرَتَا تَو
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - آسمان و زمین فاسد ہو جاتے۔

معلوم ہوا کہ اتباع ہوئی جس طرح نظامِ مذہب میں مغل ہے اسی طرح نظامِ عالم کو
بھی وہم و بہم کرنے والا ہے۔ اسی لئے صاحبِ موافقات نے تو اس پر ایک مستقل عنوان قائم کیا کہ تشریعت
داعیہ ہوئی کو ختم کرنے کے لئے ہی آئی ہے۔

مذمت ہوئی میں سلف کے اقوال | مناسب ہے کہ اس سلسلہ میں ہم سلف کے چند آثار بھی نقل کر دیں

کہ ہمارے نزدیک علم یہی ہے۔ سفیان ثوریؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خوش اعتقادی میں بولا "انا علی ہواک" میں تو آپ کی ہوی (خواہش) کا متبع ہوں۔ اس پر ابن عباسؓ نے جواب دیا "الہوی کلمہ ضلالۃ" ہوی (خواہشات) سب گمراہی ہے پھر بطریق تادیب و سزائے فرمایا "ای شیئ انا علی ہواک" انا علی ہواک کیا چیز ہے یعنی کچھ نہیں۔ ابن وہبؒ حضرت طاؤسؒ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جہاں ہوی کا ذکر کیا ہے وہاں اس کی مذمت ہی فرمائی ہے اب آیات ذیل کو غور پڑھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جہاں ہوی کا ذکر آیا ہے مذمت ہی کے سلسلہ میں آیا ہے۔

اِنَّ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى اِلَّا النُّفُسُ۔
صرف اُٹکلوں اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔

آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلع ہوی اور ابتلع ظن و تخمین یہ ایک ہی نوع کی بات ہیں واقعات اور حقائق سے دونوں دور دور رہتے ہیں۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّيْنَ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاَئَهُمْ۔
بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلے ہوئے راستے پر ہواؤں کے برابر ہو سکتا ہے جن کے نظروں میں اپنے اعمال بد مزین ہوں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہوں۔ (محمد)

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَنَّ النُّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى (وانازعنا)
جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور دل اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو یقیناً اس کی جگہ جنت ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ احتراز ہوی مورث خوف ہے اور ابتلاع ہوی موجب بے خوفی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ يُُّوْحٰى۔ (النجم)
وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ صرف خدا کی وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

یہاں آپ کا لفظ دو ہی صورتوں میں منحصر کر دیا گیا ہے ہوئی اور وحی تیسرا اور کوئی احتمال
ہیں۔ اسی لئے جب ہوئی آپ کے کلام سے منفی ہے تو صرف اس کا وحی ہونا متعین ہے معلوم
ہوا کہ ہوئی اور وحی دو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر ان چند آیات پر ہی غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ہوئی صرف
لمنون یعنی اُنکل اور تخمین کا نام ہے۔ کوئی سماوی روشنی اس کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اپنے اعمال
کے ابد تری کو اچھی صورت میں سمجھنا اور سمجھانا اور خدا سے بے خوفی اس کا واحد نشا، ہوتا ہے
وحی سماوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ضلالت و گمراہی اس کو لازم ہے۔ غرض نظامِ معیشت
اور نظامِ مذہب دونوں کے لئے تباہ کن ہے اور شخصی مصرت کے لحاظ سے اس کا اثر انسان کے لڑ
اس کے اسبابِ ہدایت کا کلی تعطل ہے اسی لئے اس پر ایک طرح تو بہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے
اور اس کے شفا ریاب مہونے کی اسی طرح توقع نہیں رہتی جیسا کہ کتے کاٹے شخص کی۔
ہوئی متعدی مرضی تشبیہ کا دوسرا جز، تعدیہ ہے آپ کے نزدیک تو یہ صرف مجاز و استعارہ ہو گا،
مگر آئیے سلف کو دیکھئے کہ انھوں نے کیا سمجھا تھا۔

عن ابن مسعود قال من احب حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں
ان یکریم دینہ فلیتعزل مخالطۃ اپنے دین کی قدر کرنا چاہے اسے شیطانی افعال
الشیطان و محالۃ اصحاب اور اصحابِ اہوار سے علیحدہ رہنا چاہئے کیونکہ
الاهواء فان محالۃ الصق ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی بیماری خارش
من الجرب۔ کی طرح اڑ کر لگتی ہے۔

ایوب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص ابنِ سیرین کے پاس گیا اور بولا اے ابوبکر! ان
کی کینیت ہے) میں آپ کے سامنے قرآن کی صرف ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں اسے پڑھ کر
بس فوراً چلا جاؤں گا۔ ابنِ سیرین نے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لیں اور فرمایا اگر تو مسلمان
ہے تو میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، ابھی میرے گھر سے چلا جا اس نے کہا اے ابوبکر میں آیت پڑھنے
کے سوا اور کوئی تقریر نہیں کروں گا۔ انھوں نے فرمایا جابیں تو چلا ہی جا۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا

خدا کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرا دل ایسا ہی مطمئن رہے گا جیسا کہ اب ہے تو میں اسے آیت پڑھنے کی اجازت دیدیتا لیکن مجھے اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ آیت پڑھ کر میرے دل میں کوئی یسا شبہ پیدا نہ کر دے جسے میں بعد میں نکالنا چاہوں اور نہ نکال سکوں لہٰذا امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں صاحب بدعت سے بات چیت مت کرو اور نہ اس سے جھگڑا کرو وہ تمہارے دل میں فتنہ کا بیج ڈالے گا۔ ان آثار سے معلوم ہو گیا کہ صاحب شریعت کی وہ تشبیہ پر مغز اور حقیقت سے کتنی قریب تر تھی۔

ہوی کی جاذبیت | اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہوی معنوی طور پر اپنے اندر کچھ ایسی جاذبیت رکھتی۔ کما س کے آثار بعض مرتبہ غیر اختیاری ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز ناحق ہے مگر اس کے باطل اثرات گھن کی طرح اندر ہی اندر اس کے ایمان کو کھدائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ جبر اور مشاجرات صحابہ کے مسائل۔ ایک اچھا خاصہ ایماندار شخص بھی جب اس وادی میں قدم رکھتا ہے تو کچھ دور چل کر شبہات اور وساوس کی جھاڑیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ہزار کوششوں باوجود اس کا ایمان زخمی ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی لئے صاحب شریعت نے اس پر خار واد میں قدم رکھنے کی ممانعت کر دی ہے مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جتنا اُدھر سے ممانعت کی تاکہ ہوئی، اتنا ہی یہاں اس کے سیروسیاحت کا شوق دونا ہوا۔ حضرت ابن مسعودؓ کے الفاظ یہ دلیری اور ایمان کی پختگی کی بات نہیں بلکہ اپنے دین کے اکرام نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہوی ہوا جاذبیت نہ ہوتی تو اس میں فرقہ بندی کی یہ طاقت بھی نہ ہوتی۔

قرآن و سنت عقل کے لڑوٹنی ہیں | ایک جماعت نے جب اپنی اہوار و خواہشات کی روشنی میں نہ کہ عقل قرآن و سنت کے لئے

قرآن و سنت کا مطالعہ شروع کیا تو معیار صحت انھیں عقل ہی نظر آئی۔ پھر جو آیت اور حدیث اس معیار کے موافق اتری اس کو تسلیم کر لیا ورنہ تاؤ یا انکار کا راستہ اختیار کیا اور اس معصیت کا عذر گناہ بدتر از گناہ یہ تراشا کہ صاحب شریعت کا کلام عقل کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا یہ بالکل درست تھا مگر صاحب! سوال یہ ہے کہ ۲۱

عقل کا بھی کوئی معیار ہونا چاہئے۔ خلاف عقل کہنے کا بھی کوئی ضابطہ ہونا چاہئے۔ ان مراحل پر بحث کئے بغیر فلاسفہ دور نے جو طے کر دیا اس وہ تو وحی منزل من السما بن گیا اور جو وحی حقیقی نے ہدایت کی اسے اساطیر اولین کہکر محتاج نقد بھی نہ سمجھا گیا۔ چنانچہ حشر اجسام، صراط، میزان اعمال جسمانی عذاب و ثواب، رویتہ باری تعالیٰ، جنت و جہنم، اس قسم کے اور جتنے امور پر وار عقل سے بالاتر تھے سب کا گو صاف انکار تو نہیں کیا گیا مگر اس طرح تسلیم کیا جس کو درحقیقت ایک تسلیم نما انکار ہی کہنا چاہئے۔ بلاشبہ اگر مذکورہ بالا مسائل کو صرف عقل کے ذریعے طے کیا جائے تو یہ مشکل ہے نوروحی کے بغیر نہ وہ دریافت ہوئے اور نہ صفت ایمان کے بغیر وہ حدیقہ میں آسکتے ہیں۔

آخر کار اس غلط بنیاد کی وجہ سے دین میں عقائد و اصول کا دوسرا اختلاف پڑ گیا اور جس طرح کہ پہلے اختلاف کی بنیاد جہل پر قائم ہوئی تھی اس اختلاف کا قلعہ عقل پر تعمیر ہوا۔ اسی کی طرف حدیث افتراق امت کے بعض طرق میں یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔

الذین یقیسون الامور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے مسائل میں صرف

برأئہم فیحلون المحرام قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور حرام کو حلال

دیکھتے ہیں۔ اور حلال کو حرام بنا دیتے ہیں۔

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن معین نے اس زیادتی کو بے اصل قرار دیا ہے مگر حصہ الاعضاء

بعض علماء سے نقل فرماتے ہیں کہ انھوں نے ابن معین کا یہ حکم تسلیم نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ ٹکڑا اور ثقہ راویوں سے بھی منقول ہے لہذا اس کی اسناد بے غبار ہے۔ ہاں اگر ان کے علم میں اس کے سوا کوئی اور خفی علت ہے تو دوسری بات ہے۔

مذہب قیاس آرائی | یہ یاد رکھنا چاہئے کہ الفاظ مذکورہ بالا میں اس قیاس آرائی ہی کی مذمت ہو رہی ہے
کیا ہے؟ | جو دین کی حقیقت بدل ڈالے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دے

غیر مخصوص جزئیات کے احکام کا اصول شریعت کے مطابق حاصل کرنا پھر ان کے اسباب و حکم پر بحث کرنا مذہب قیاس آرائی میں داخل نہیں بلکہ اہل علم کے لئے ضروری ہے اس لئے یہ سمجھنا ناہمی ہے

کہ ہم نے دین کو بلاوجہ ایک معمہ بنانے کی دعوت دی ہے یا غور و تفکر کی راہ معطل کرنے کی سعی کی ہے اس تقریر سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ قرآن جگہ جگہ تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے طرح طرح سے واقعات ماضیہ بیان کر کے ان سے عبرت پذیری کی ترغیب دیتا ہے آیات آفاقی و انفسی کا بغور مطالعہ شیوہ مومنین قرار دیتا ہے۔ اور حلال و حرام کے معاملہ میں بھی اس حد تک غور و فکر کی ممانعت نہیں کرتا، جہاں تک اس کے احکام کی تبدیل و ترمیم نہ ہو، ہاں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کی عقل نارسا اس کے منصوص احکام کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہے تو ان کو توڑ موڑ کر آپ اپنی عقل کے سانچے میں ڈھال لیں یہی اتباع ہوی ہے۔ اتباع ہدی یہ ہے کہ شریعت کو حاکم اور عقل کو محکوم اس کو متبوع اور اس کو تابع بنایا جائے۔ اور اتباع ہوی یہ ہے کہ عقل کو حاکم اور شریعت کو اس کا محکوم بنا دیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل سے کام لینا حکمت ہے اور عقل کے حدود میں قرآن و سنت کو محدود کر دینا اتباع ہوی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے غور و تفکر پر کوئی چوکی پہرہ قائم نہیں کرتا مقصد صرف یہ ہے کہ عقل کو عقل کی حد پر رکھے اور اس کو دیوبند زنجیر کی طرح آزاد مت بنائے۔
نہ ہر جائے مرکب توں تافتن کہ جا ما سپر باید انداختن

اختلاف و افتراق کا تیسرا سبب	قومی، ملکی یا خدائی عادات اور رسم و رواج کچھ اتنی بری چیزیں
اتباع عادات ہر	بھی نہیں کہ ان کی اصولاً ندمت ہی کی جائے بلکہ اگر غور کیجئے تو یہ

انسانی اصلاح معیشت کا ایک فطری دستور العمل بھی ہیں بہت سی وہ اصلاحات جو انسان آئینی طور پر قبول کرنا پسند نہیں کرتا اپنی خاندانی یا ملکی عادات کی وجہ سے خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے اسی لئے شریعت حنیفیہ نے اس کا بڑا لحاظ کیا ہے بلکہ قانون یسر کا یہی ایک بڑا اصول ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں میں کوئی فاسد عنصر ظلم و تعدی اور محض اپنے جہل و بے علمی کی وجہ سے کوئی بات کر گزرتا ہے اُس کے دست نگر تو اس کے خوف کے مارے چون و چرا نہیں کر سکتے اہل علم اپنی بے دست و پائی کی وجہ سے اغماض کر لیتے ہیں لیکن جب اسی حال پر کچھ زمانہ گزرتا ہے اور کوئی سماوی یا

ارضی طاقت اس میں انقلاب پیدا نہیں کرتی تو پھر بھی عام عادت بن جاتی ہے اور شدہ شدہ اہل مذہب اس کو اپنے مذہب کا جزو قرار دیتے ہیں۔ بعض مزارات پر بھنگ نوشی اور سجادہ نشین کے لئے عزوبت کی زندگی گویا شرط سجادگی تھی۔ آخر ایک دور آیا اور آنکھ کھلی تو اس کے خلاف آواز بلند کی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ تک مقدمہ پہنچا جب مدعین سے اس کا ثبوت طلب کیا گیا تو ان کے پاس بجز اس کے کوئی دلیل نہ تھی کہ یہ اس درگاہ کی قدیم رسم ہے۔!

اسی طرح فاسد عادات کچھ زیادہ کے بعد مذہبیت کا رنگ پیدا کر لیتی ہیں اور دین میں محض اس رسم بد کی وجہ سے فرقہ بندی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ شب بربت کی آتش بازی اور عرسوں میں شراب و قمار بازی مذہب کی تعلیم نہیں لیکن یہی عادات ہیں جن کو مذہبی رنگ دیدیا گیا ہے یہ عادات بعض جہلاء میں تو اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف آواز اٹھانا گویا علم جہاد بلند کرنا ہی اسی کا نام اندھی تقلید ہے۔

اندھی تقلید کیا ہے؟ | قرآن کریم نے جہاں کہیں مذمت کی ہے اسی قسم کی تقلید کی ہے جب کبھی قرآن نے کفار کی بے تکلی اور نامعقول باتوں پر دلائل کا مطالبہ کیا ہے تو ان کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ وَقَالُوا اَنَا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اٰمَةٍ وَاَنَا عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کی روش ہی دیکھی ہے اس لئے ہم ان ہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس پر قرآن کریم نے جو اعتراض کیا وہ یہ نہیں تھا کہ آبا و اجداد کی تقلید کرنا غلط ہے بلکہ یہ تھا کہ اَوَلَوْ كَانَا اٰبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَاَلَا يَهْتَدُوْنَ۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادوں میں عقل و ہدایت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو پھر بھی تم ان ہی کی تقلید کئے چلے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ذرا اس سے نرم لہجہ میں ارشاد ہے۔

قُلْ اَوَلَوْ جُنْتُكُمْ بِاٰهْدٰی

مَّا وَجَدْتُكُمْ عَلٰی اٰبَاءَكُمْ

قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ

کَافِرُوْنَ (زخوف)

تم دیکھ کر بھیجے گئے ہو ہم تو اسے مان نہیں سکتے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے آثار و اجداد میں عقل کی روشنی یا نور ہدایت ہوتا تو قرآن کو ان کی تقلید پر کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی نظر میں کورانہ تقلید یہ ہے کہ گمراہی اور بے عقلی کی تقلید کی جائے خواہ پھر اس کے ساتھ ہزار دلائل بھی کیوں نہ ہوں اس کے بالمقابل روشن خیالی یہ ہے کہ ہدایت اور عقل کی بات کی پیروی کی جائے خواہ وہ کتنی ہی خاموش اور کتنی ہی سکوت کیساتھ ہو۔ ہمارے موجودہ دور میں اندھی تقلید اور جمہود کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ عالم غیب کی بلند سے بلند حقائق الہیات کے عمیق سے عمیق معارف اور اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کی ان تمام باتوں کو ان کے اعتماد پر جان لینا جن کو ان کی سچی نظروں نے خود دیکھا یا فہم سلیم نے خوب سمجھا ہے کورانہ تقلید کہلاتا ہے اور یورپ کے فلاسفوں کے تاہم اور ادھوری تحقیقات کو پورے یقین کے ساتھ مان لینا روشن خیالی کے نام سے موسوم ہے اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو اختلاف دلائل و بے دلائل کا نہیں بلکہ اعتماد و بے اعتمادی کا ہے عصر حاضر کے موجرین پر چونکہ پورا اعتماد حاصل ہے اس لئے ان کی باتیں دلیل یا بے دلیل ماننا سب روشن خیالی میں شمار ہے اور انبیاء علیہم السلام پر چونکہ دلی گہرائیوں میں وہ یقین حاصل نہیں ہوتا اس لئے یہاں تصدیق کے لئے ان کے فرمان سے بھی کسی اور بڑھکر دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور ان کی باتیں بے دلیل ماننا اندھی تقلید نظر آتی ہے حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سب علوم نہایت کھلے اور اتنے صاف ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

(۱) اَقْمِنْ كَانْ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِّنْ رَبِّہٖ
كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ
وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَ مُّحَمَّدٍ (محمد)

بھلا جو شخص اپنی پروردگار کے واضح راستہ پر چلتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جن کو اپنا برا کام بھلا نظر آتا ہے اور۔
اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔

(۲) اَقْمِنْ لِمَنْ سَخَّرَ اللّٰهُ صَدْرَكَ فَتَقُوْا
عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَبِّہٖ (زمر)

بھلا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی میں ہے۔

(۳) اَقْمِنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی (الرعد)

بھلا جو شخص یقین کرتا ہے کہ جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر اترا وہ حق ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا ہے۔

ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس راستہ کی دعوت دیتے ہیں وہ خود ایک کشادہ منور کھلا ہوا راستہ ہوتا ہے ان کی مقابل جماعتوں پر اس کی یہ کشادگی اس لئے پوشیدہ رہی ہے کہ ان کے سامنے ان کے اعمال بد مزین ہوتے ہیں، ان کے ہوا و خواہشات خود ان کی آنکھوں کا حجاب ہوتی ہیں۔ اور رفتہ رفتہ نور بصیرت اُن سے اس طرح سلب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایک نیٹ اندھے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب انصاف کرو کہ اندھی تقلید کس کی ہے اُن انبیاء علیہم السلام کی جن کو خود شرح صدر حاصل ہے ان کے علوم سراپا نور ہی نور ان کا راستہ صاف و سحر اور کھلا ہوا راستہ ہے یا ان کی جو خود نابینا ہیں جن کی آنکھوں پر ہوا و خواہشات کے ٹھہرے حجابات پڑے ہوئے ہیں اور اس لئے انھیں اپنی بد عملی ہی بھلی نظر آتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح سطحی علم اور اتباع ہوا فرقہ بندی کا سبب ہو جاتے ہیں اسی طرح اتباع عادات و رسوم بھی اس کا سبب بن جاتی ہے یہ تینوں اسباب ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور جدا بھی ہو سکتے ہیں اور وقت کی مساعدت اور ماحول کی مناسبت پر ان جماعتوں کے گھٹنے بڑھنے، پیدا ہونے اور فنا ہونے کا مدار رہتا ہے امید نہیں ہے کہ مذہبی افتراق و تشتت کے لئے ان امور کے اسباب ہونے میں دورائیں ہوں مگر جو بات ہر دور میں عقدہ لایخیل بن کر رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرقہ کے علم کو سطحی کہہ دینا یا اس کو متبع ہو کر دینا یا کسی رسم کو رسم جاہلیت ٹھہرا دینا آسان بات نہیں ہر فرقہ اپنے علم کو عمیق اور اپنے طریق کو اتباع سنت اور اپنی رسم و رواج کو طریق سلف کہتا ہے اس گتھی کو سلجھانے سے عقل کے ناش عاجز ہیں۔ ایک فرقہ کا فیصلہ دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہو سکتا اور اس مرحلہ پر پہنچ کر خدا کی اس تقدیر پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ جس کی طرف اس نے فرما کر اشارہ کیا ہے ولذالك خلقهم۔ ہم نے اس تماشا گاہ اختلاف کو اختلاف ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسی ہنگامہ اختلاف میں بانیاء علیہم السلام وحدت و اتحاد کی دعوت دیتے چلے آتے ہیں اور ہمیشہ ان کی اس آواز پر اختلاف و تشتت بڑھتا رہا ہے اسی کشاکش میں دنیا کی حیوۃ کا راز مضمحل ہے اگر خیر و شر ایک طرف ہو جائے تو شاید کا رخانہ عالم درہم و برہم ہو جائے۔

:(بلاقی آئندہ)

اسلامی روایات اور ان کا تحفظ

پانچواں باب

خنزیر خوری

از پروفیسر سید محمد جمیل صاحب، داسلی ایم۔ اے (کینیڈا) سندھ مدرسہ کلج کراچی

فاضل مقالہ نگار اسلامی روایات کا تحفظ کے زیر عنوان ایک مستقل سلسلہ مضامین لکھ رہے ہیں لیکن آپ کو تعلیمی مشاغل سے فرصت کم ہوتی ہے اس لئے جب کبھی موقع ملتا ہے لکھ لیتے ہیں اور ازراہ کرم اسے برہان میں اشاعت کے لئے بھیج دیتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ کے چار مقالات برہان کی گذشتہ اشاعتوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آج کی صحبت میں یہ پانچواں باب نذر قارئین ہے۔ چونکہ ہر باب ایک مستقل مقالہ ہے اس لئے ان مضامین کی اشاعت میں غیر معمولی فترت طواری کا عدم تسلسل قارئین کے لئے ناگواری کا باعث نہ ہوگا۔

”برہان“

جیسا کہ اس سلسلہ کے باب اول میں بیان ہو چکا ہے۔ مسلمان تہذیب کے عناصر قوت کی غلط تشریح کے باعث اپنی تہذیب کی ان سب باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جن میں اسلامی تہذیب یورپ کی حاکم عیسائی تہذیب سے مختلف ہے۔ منجملہ ازیں خنزیر خوری کی نفرت ہے۔ اسلامی ممالک میں مغرب زدہ حلقوں میں خنزیر خوری کا رواج عام ہو رہا ہے۔ اس امر کے ثبوت کے لئے قاہرہ، استانبول، انگورہ کی زندگی اور مشرقِ قریب کے ان مسلمانوں کی زندگی کا مشاہدہ کافی ہوگا جو بوجہ قلیل یا زیادہ عرصے سے یورپ میں مقیم ہیں۔ میں ذاتی مشاہدہ کے بعد

ان افسوسناک حالات کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔

خنزیر خوری سب سے پہلے چین میں شروع ہوئی۔ پھر رفتہ رفتہ تمام دنیا میں رائج ہو گئی۔ قرآن کریم نے سورہ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ مگر کھانے کے جواز میں کہا جاتا ہے کہ آج کل مہذب ترین اقوام سورہ کا گوشت کھاتی ہیں۔ مسلمان محض بے بنیاد تعصب کی بنا پر ایک مفید خوراک کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اس جگہ ان امراض کا بیان جن کا تعلق سورہ سے ہے غالباً غیر مفید نہ ہوگا۔

سورہ ایک غلیظ جانور ہے۔ لاطینی شاعر مورس اسے گندگی کا دوست کہتا ہے۔ موجودہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جانداروں میں مرض کا ایک دائرہ قائم ہے جس طرح مجھڑ اور چوہے ملیریا اور طاعون کے حامل ہو سکتے ہیں اسی طرح موجودہ سائنس نے سورہ کو بھی بہت سے امراض کا حامل ثابت کیا ہے۔

(۱) پیچش کی وہ قسم جو *Balantidnii Coli* جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، ایک تکلیف دہ بیماری ہے جو مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جراثیم عام طور پر سورہ کی انتڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی غلاظت کے ساتھ خارج ہو کر اپنے اور پر ایک خول بنا لیتے ہیں لیکن اس خول کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر چینڈلر نے ثابت کیا ہے کہ اس حالت میں یہ جراثیم انسانی خوراک میں داخل ہو جاتے ہیں اور پیچش کا باعث بنتے ہیں۔ مالک متحدہ امریکہ کا محکمہ صحت، علیحدہ اس مسئلہ پر غور اور تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اس جانور کو انسان سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر چینڈلر نے بھی ثابت کیا ہے یہ مرض زیادہ تر انہی مالک میں پایا جاتا ہے جہاں سورہ اور انسانی زندگی کا گہرا تعلق ہے۔

(۲) ڈاکٹر چینڈلر نے اسی کتاب میں ایک اور قسم کے جراثیم کا ذکر کیا ہے جنہیں *Faciolopneumoni*

at Chandler — Animal parasites and Human Disease. P. 7. (1926)

کہتے ہیں۔ یہ جراثیم سور کے ذریعے پانی میں اور پانی کی جھونکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا پانی پیٹنے سے انسان کے معدے میں پہنچتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دست لگ جاتے ہیں اور تمام جسم سوج جاتا ہے۔ (۳) مشہور بیماری *Hookworm Disease* کے جراثیم جسم میں کھال کے رستے سے داخل ہو جاتے ہیں اور معدہ تک پہنچتے ہیں۔ مریض میں خون کی کمی اور بخار کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور معدہ کے زخموں کے ذریعہ تپ محرقہ کے جراثیم اور پھیپھڑے میں تپ دق کے جراثیم داخل ہو کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری بھی سور کے ذریعے پھیلتی ہے۔ سو یا اس انسان کا فضلہ کھا لیتا ہے جسے پہلے یہ بیماری ہو۔ یہ کثیرے سور کے اندر انڈے دیتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب سور کے فضلے میں نکلتے ہیں تو انسان کے لئے متعدی ثابت ہوتے ہیں۔ امریکہ میں راک فیلرانسی ٹیوشن فلموں کے ذریعہ لوگوں کو ان کیڑوں کے حالات کا آگاہ کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ سور سے بچتے رہیں۔

(۴) ایک اور بیماری کے کچھ نمونے نہیں۔ *Round worms* کہتے ہیں اور اس انج لمبے ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ مریض کو نمونہ خناق اور امعاء کے امراض سے بعد دیگرے لاحق ہوتے ہیں اور ڈاکٹر درست تشخیص نہیں کر سکتا ڈاکٹر سٹٹ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کثیرے ہی سور کے ذریعے ہی انسانی جسم میں پہنچتے ہیں۔

(۵) پھیپھڑوں سے خون بہنا یعنی *Endemic Haemoptysis* مشرقی ایشیا میں بہت عام مرض ہے۔ اس مرض کے جراثیم صرف سور کے ذریعے ہی انسان تک پہنچتے ہیں اور یہ مرض صرف ان ملکوں میں پایا جاتا ہے جہاں کی معاشرت سور اور انسان میں قرب پیدا کرتی ہے جن ملکوں میں سور نہیں پایا جاتا وہاں یہ مرض مفقود ہے۔ اس مرض کا ابھی تک خاطر خواہ علاج نہیں مل سکا۔

(۶) ایک اور مرض جو انسانوں کو سور سے حاصل ہوتا ہے اس کا ڈاکٹری نام *Clonorchiasis* ہے۔ اس مرض میں جگر سوج جاتا ہے اور انسانی گلہ کی تباہی کا باعث وہی جراثیم ہوتے ہیں جو

سور کے جگر میں بھی پائے جاتے ہیں اور اسی سے انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں جہاں سور نہیں پایا جاتا وہاں یہ مرض مفقود ہے۔

(۷) ڈاکٹر دوا سور یواس ایک اور امعانی کرم *Euglyptus gigantomyochus* کا ذکر کرتے ہیں جو بیس تیس سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور جنوبی روس میں سور اور انسان کی انٹریوں میں پایا جاتا ہے اس کے انڈے بھی سور کے فضلہ سے انسانی خوراک کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔

(۸) ٹپ دق مشہور مرض ہے اور یہ مرض سور میں بہت پایا جاتا ہے مریض سور کے گوشت کھانے سے یہ انسانی جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ سیلک پیچھے کے اعداد شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت ہر سال لاکھوں خنزیروں کو تباہ کر دیتی ہے کیونکہ انھیں تپاق ہوتی ہے اور ان کے ذریعے انسانی حیات کو خطرہ ہوتا ہے۔

(۹) مشہور مرض *Tapeworm* صرف خنزیر خور قوموں میں پایا جاتا ہے۔ اس مرض کے جراثیم کی تاریخ حیات یوں ہے کہ مریض انسان کا فضلہ سور کھا لیتا ہے۔ اس کے امعاء میں اس مرض کے نامکمل کیڑوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ کیڑے اس کے خون کے ذریعے سور کے مختلف حصوں میں جا کر گھر بنا لیتے ہیں۔ لہذا سور کھاتے والے حضرات سور کے ساتھ یہ کیڑے بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ کیڑا انسان کی انٹریوں میں پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور کئی فٹ دراز ہو جاتا ہے انسان کے فضلہ کے ساتھ اس کے انڈے خارج ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی نشوونما کے سلسلہ میں سور ایک لازمی کڑی ہے۔ اگر انسان سور نہ کھائے تو اسے یہ مرض ہو ہی نہیں سکتا۔

(۱۰) ایک اور مرض جسے *Trichiniasis* کہتے ہیں صرف خنزیر کے کھانے والوں کو لاحق ہوتا ہے۔ اس کے جراثیم خنزیر کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اور اس طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ خردبین کا سطحی مشاہدہ ان جراثیم کے متعلق کافی معلومات فراہم نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا ڈاکٹروں کا

پاس کیا ہوا احم الخنزیر بھی اکثر مرتبہ ان کمیروں سے پیدا کئے ہوئے مہلک امراض کا باعث ثابت ہوا ہے۔
مندرجہ بالا امراض کے پورے حالات پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس غلیظ جانور کا گوشت کھانا
یا انسانی معاشرت میں اس کو بہا تو جانور کی حیثیت میں رکھنا انسانی حیات کے لئے کتنا خطرناک ہے اس
جانور کے ذریعے پیدا کئے ہوئے مرض اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ان معلومات کے حصول میں میرے
ایک دوست نے (جو ڈاکٹر ہیں اور انگلستان کی تعلیم یافتہ ہیں) بہت امداد کی ہے اگر اور اہل علم اس
موضوع پر مزید تفتیش کریں تو ایک پر از معلومات کتاب لکھ سکتے ہیں۔

ہم محجروں اور چوہوں کو ایک ایک مرض کا حامل خیال کرتے ہیں اور ان کو نیست و نابود کرنا
اخلاقی فرض خیال کرتے ہیں۔ سو بہت سے امراض کا حامل بننا ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا حفاظت
حیات کا جذبہ سور کے گوشت کو حرام اور اس کے قرب کو مکروہ قرار نہ دے لیکن افسوس ہے کہ کچھ مسلمان
مغرب کی نقل کی خوشی میں اپنی کم علمی کا احساس نہیں رکھتے اور اپنی تہذیب کے پاکیزہ ترین اصولوں کو محض
توہم خیال کرتے ہیں۔

یہ اتفاقی بات ہے کہ یورپ کی طاقت آج دنیائے اسلام پر مسلط ہے۔ اگر ہم چین کی حکمرانی
ہوتی تو غالباً ہم چینیوں کی طرح چوہے کھانے کا جواز تلاش کرتے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام کے
حرام یا مکروہ قرار دی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ انسانی علم و عقل و فطرت کے مطابق ناقابل خورد و نوش رہیں گی
ویسے دنیا کی قومیں عجیب عجیب چیزیں کھا لیتی ہیں۔ فرانسیسی میٹلک کو لذیذ خوراک سمجھتے ہیں۔ برٹگری
مورخ تو نیر کے مطابق وچیا نگر کی ہندو آبادی اور وچیا نگر کے راجہ علاوہ دوسرے جانوروں کے چوہے
اور بلی اور چھپکلی کے گوشت کو بھی بطور خوراک استعمال کرتے تھے اور یہ چیزیں وچیا نگر کے بازاروں میں کھانے
کے لئے زندہ بکتی تھیں۔ عارضی سیاسی حالات کے ماتحت اپنی پاکیزہ زندگی کے دائمی اصولوں کو چھوڑ دینا
صائب عقل کی دلیل نہیں۔ اگر مسلمان ہر اتفاقی فلخ کی نقل کرتے رہیں گے تو خدا جانے وہ آخر زمانہ تک
کن کن ناپاک اور مکروہ چیزوں کو اپنی خوراک میں داخل کر لیں گے۔

انسانی تجربہ نے سور کے گوشت کو وروا اسلام سے صدیوں پہلے حرام قرار دیا ہے۔ مصر قدیم^۱ میں سوکا گوشت عوام کے لئے ممنوع اور مقدس پجاریوں کے لئے قطعاً حرام تھا۔ اور یہ امر یورپ کے اولین مؤرخ ہیرودوٹس یونانی کی تاریخ میں بھی درج ہے۔ قدیم لاطینی مورخ پلینی کے مطابق قدیم عربوں^۲ فنیشیوں اور حبشیوں میں بھی سور کے گوشت کا کھانا ممنوع تھا۔ تورات میں بیان ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ ”سور اگرچہ اس کے سم پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تمہارے لئے ناپاک جانور ہے۔ تم اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ نہ اس کی لاش چھوؤ۔ وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں“ اور یہی حکم عہد نامہ قدیم میں کئی جگہ ملتا ہے۔ سور کا گوشت یہودیوں پر ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمانوں پر اور تاریخی طور پر بھی یہودی اس جانور کو انتہائی نفرت اور کراہت سے دیکھتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ یہودی النسل تھے اور وہ بھی سور کو یہودی قانون کے مطابق حرام خیال کرتے تھے۔ انجیل سے ان کا سور کا گوشت کھانا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ عہد نامہ جدید میں سور کی ناپاکی کو کہانی کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ متی کے آٹھویں باب میں^۳ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ سے شیطانی روحوں نے اجازت چاہی کہ وہ سوروں میں چلی جائیں اور حضرت عیسیٰؑ کے حکم سے وہ ضیث روہیں سوروں میں داخل ہو گئیں وہ سور دیوانہ وار بھاگے اور پانی میں گر کر ڈوب گئے۔ اسی طرح مرقس کے پانچویں باب میں بھی درج ہے۔ غرض ہوسوی قانون کے بعد حضرت عیسیٰؑ کی سوانح حیات میں سور اور شیطانی روحوں کا تعلق اسی کراہت کا ثبوت ہے جو عبرانی مذاہب کو سوس سے ہے۔ یہی نفرت حضرت عیسیٰؑ کے حکم موتیوں کو سور کے سامنے نہ بکھیرو اور حضرت سلیمانؑ کے وحشہ عورت کو سور کی تھوٹھنی میں سونے کے زیور سے تشبیہ دینے کی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ غرض مناسب یہی ہے کہ مسلمان درست عناصر قوت یعنی علوم فطرت اور صنعت اور اس کے بنیادی علمی و اقتصادی نظام کے قیام کی جانب متوجہ ہوں اور مغربی معاشرتی قباحتوں مثلاً بے پردگی۔۔۔ خنزیر خوری خمر نوشی وغیرہ کو اختیار کرنے میں بنیادی طاقت و وقار کے حصول کی بیسود امید نہ رکھیں۔

^۱ Sir G. Wilkinson - Ancient Egypt. ^۲ Herodotus. ^۳ Pliny.

^۴ Old Testament: Leviticus XI-4. ^۵ Old Testament: Deuteronomy XIV-8.

اقبال

اور

آرزوی نایافت

از جناب مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی ناظم اسٹیٹ لائبریری رامپور

مولانا جلال الدین رومی کا ایک قطعہ ہے۔

دی، شیخ با چراغ ہی گشت گردِ شہر   کزد ام و درد ملولم و انسائلم آرزوست
 زین ہمرہانِ سست عناصرِ دلم گرفت   شیرِ خدا و رستم دستائلم آرزوست
 گفتم کہ یافت می نشود، جستہ ایم ما   گفت آں کہ یافت می نشود، آئم آرزوست
 علامہ اقبال مرحوم بھی رومی کے اس ”نایاب انسان“ کے آرزومند ہیں۔ لیکن
 کوشش و جستجو کے باوجود مان دونوں بزرگوں کو، یا کم از کم اقبال کو، اپنی آرزو کی تکمیل کا موقع نہ ملا
 اس ناکامی کے اسباب و وجوہ کیا تھے، اس امر کی یہ تک پہنچنے کے لئے ان خصوصیتوں اور صفتوں پر
 نظر کرنا چاہئے جو اقبال کے خیال میں اس ”یافت می نشود“ میں پائی جاتی ہیں۔ ورنہ اس عالم آب و گل
 میں انسانوں کا قحط نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔

اقبال کا انسان حسن و قبح اشیاء میں عقل و خرد سے کام لینے پر آمادہ ہو گیا تو فطرتِ الہی
 نے اُسے کائنات کی خلافت سپرد کر کے جنت کے ”میخانہ بے خروش“ سے دنیا کے ”گہوارہ جذبِ مستی“
 میں حاکمانہ داخلے کی اجازت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے اُسے ان الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہا:-
 عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی   خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بی
 سنا ہے، خاک سے تیری نمود ہے، لیکن   تری سرشت میں ہے کوئی و مہتابی

گراں بہا ہے تراگریہ سحر کاری   اسی سے ہوتے نخل کی شادابی
 تری لہا سے بے پردہ زندگی کا ضمیر   کہ تیرے ساز کی فطرت کی ہر مضرابی
 انسان نے اس زمین کدو کاوش پر قدم رکھا، تو روحِ ارضی نے استقبال کرتے ہوئے عرض کیا۔
 کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
 مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
 اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ
 ایامِ جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ

بے تاب نہ ہو، معرکہٴ بیم ورجا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں
 یہ گنبدِ فلاک، یہ خاموش فصائیں
 یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں
 تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں

آئینہٴ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے
 دیکھیں گے تجھے دوڑے گردوں کے تارے
 ناپید ترے بحرِ تخیل کے کنارے
 پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرارے

تعمیرِ خودی کر، اثرِ آہ رسا دیکھ

خورشیدِ جہاں تاب کی ضویرے شرر میں
 آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
 جتے نہیں بخشے ہوئے فردوسِ نظریں

جنت تری پہاں ہے ترے خونِ جگر میں
لے پیکرِ گل، کوششِ پیہم کی جزا دیکھ

نالندہ ترے عود کا ہر تارا نزل سے
تو جنسِ محبت کا خریدار ازل سے
تو پیرِ صنم خانہ اسرار ازل سے
محنت کش و خوں ریز و کم از ازل سے

ہے راگِ تقدیر جہاں تیری رضا، دیکھ
روحِ ارضی نے اپنے استقبالے میں انسان کی ان امتیازی صفات کا تذکرہ کیا ہے
کہ وہ اسرارِ کائنات کا کھوج نکالنے میں بیم ورجا کا معرکہ سر کرے گا۔ آئینہ ایام میں اپنی یاد آئیں
دیکھ کر خودی کی تعمیر کرے گا، اپنے خونِ جگر سے نئی دنیا اور انوکھی جنت بسائے گا اور تقدیر
جہاں کو اپنے قبضے میں رکھے گا۔

بالفاظِ دیگر جس انسان کی اقبال کو تلاش ہے، اس میں حقائق کی تلاش کا جذبہ ہونا
چاہئے، ایسا شدید جذبہ کہ کوئی خوف اور کسی طرح کا لالچ اس کا راستہ روک کر نہ کھڑا ہو سکے
اس دنیا میں اپنا حقیقی مقام اور واقعی منصب متعین کر کے اس منصب اور فریضے کی تعمیل میں ہر طرح
کی قربانی پیش کرنے کے لئے بیتاب و مضطرب ہونا چاہئے، ایسا مضطرب کہ اس اضطراب کے فعلیت
میں تبدیل ہو جانے پر خالق و مخلوق کی تقدیر اور رضا ایک ہو جائے۔ یا کم از کم ان کو دو کہنا
ناممکن نظر آنے لگے۔

اس سے بھی زیادہ مختصر لفظوں میں مطلب ادا کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کے
انسان میں مجنونانہ جرأت و نہمت اور عاشقانہ شیفگی کے ساتھ اپنا اور اپنے فرضِ منصبی کا سچا علم
و اس علم پر قرارِ واقعی عمل ہونا لازمی ہے۔

انسان کی اس خصوصیت کو اقبال نے کبھی عشق، جنون اور قلندریت سے اور کبھی خود

یا ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس صفت کے حامل کو ہمیشہ قلندر، فقیر یا مومن کہہ کر پکارا ہے۔ ان کے مومن، عاشق، فقیر اور قلندر کی صفات مشترکہ اتنے زیادہ اور ہمجنہ اتنے کم ہیں کہ انہیں ایک نہ ماننا ایک طرح کی نا انصافی کے مترادف ہے۔ میں یہاں فرداً فرداً ہر ایک کی صفات پیش کرتا ہوں۔

عشق | پہلے عشق و عاشقی کے متعلق اقبال کے ارشادات سنئے۔

بیا، اے عشق، اے رمزدلِ ما   بیا، اے کشتِ ما، اے حاصلِ ما
 کہن گشتند این خاکی بناداں   دگر آدم بنا کن از گلِ ما
 اس مقدس اور پاک جذبہ کو نہ ہر شخص جانتا ہے اور نہ ہر ہستی اس کے لائق ہے۔
 ہر کے از رمز عشق آگاہ نیست   ہر کے شایانِ این درگاہ نیست
 داند آں کو نیک بخت و محرم است   زیر کی زابلیس و عشق از آدم است
 یہی وجہ ہے کہ پست ہمت، کمینہ طبیعت اور بد باطن کو یہ نعمت عطا نہیں ہوتی۔
 ندارد کار بادون ہمتان عشق   تدر مردہ را شاہین نگیرد
 نگاہِ عشق دلِ زندہ کی تلاش میں ہے   شکارِ مردہ سزاوارِ شاہ باز نہیں
 انسان کی کمرانی، کامیابی، سر بلندی اور اس کے تمام اعمال کی قوت محرکہ عشق ہے عقل و
 خرد اور علم و حکمت اس کے بغیر مردہ، زہرِ ہلاہل اور سراسر گمراہی ہیں۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولیٰ ہے عشق   عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات
 صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق   معرکہ وجود میں بدر و جنین بھی ہے عشق
 تازہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا   عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب
 یہ جو صبر اگر کار فرما نہیں ہے   تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی
 عشق اس ناپید کنار کائنات پر محیط اور اس کے اقدار زمانی و مکانی کا حاکم ہے۔ اس کی
 گرفت و رسائی سے دنیا کا کوئی گوشہ باہر نہیں۔

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ   عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام

تندوبک سیر ہے گر چہ زلزلے کی رو   عشق خود اک سیل ہر سیل کو لیتا ہے تھام
عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا   اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام   اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں
یہی نہیں، عشق و جنون یزداں شکار بھی ہیں:

دردِ شستِ جنون من جبریل زبوں صید کا   یزداں بکند آواز اے ہمتِ مردانہ!
حکمت و فلسفہ بحث و نظر کے ہزاروں دروازے کھول سکتے ہیں مگر عمل کا ایک قدم بھی نہیں
اٹھا سکتے۔ یہ عشق ہی ہے جو جرات و ہمت کے معجزانہ کام انجام دے سکتا ہے۔

بے خطر کو دپڑا آتشِ نرود میں عشق   عقل ہے محوِ تماشای لبِ بامِ ابھی
صہبتِ پیروم سے مجھ پہ ہوا یہ ہزار فاش   لاکھ حکیم سرِ مجیب، ایک کلیم سرِ بکف
ایمان و یقین | عشق کی اس ثنا و صفت کے بعد، جو اقبال کے کلام کے چند بکھرے موتی ہیں
جاسکتے ہیں۔ ایمان و یقین کی تعریف ملاحظہ کیجئے:-

یقین مثلِ خلیلِ آتشِ نشینی   یقین المدمستی، خود گزینی
سن اے تہذیبِ حاضر کے گرفتار   غلامی سے بے نیاز بے یقینی

ایمان و یقین تقدیرِ عالم کو بدل سکتے ہیں
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زورِ بازو کا   نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
یقین و ایمان سے جو بلند ہمت اور بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی اثر آفرینی کا اندازہ
اس سے کیا جاسکتا ہے کہ

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ   غالب و کارِ آفرین، کار کشا، کار ساز

نقطہ پر کارِ حق، مردِ خدا کا یقین   اودیہ عالمِ تمام و ہم و طلسم و مجاز

فقر | فقر کی توصیف اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے:-

فقر کے ہیں معجزات، تلج و سریو کلاہ   فقر پر میروں کا میر، فقر پر شاہوں کا شاہ

علم کا مقصود ہے، پاکی علم و خرد   فقر کا مقصود ہے، عفتِ قلب و نگاہ
 علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم   علم ہے جو یاری راہ، فقری دانائی راہ
 فقر مقامِ نظر، علم مقامِ خبر   فقر میں مستی ثواب علم میں مستی گناہ
 چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی   ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ
 فقر انسانیت کا معمار ہے، قلبِ باہت کرنا اس کا کام ہے ہر سطح چمکا دینا نہیں، یہ دولتِ حکومت کی کارستانیاں ہیں۔
 مرا فقر بہتر ہے اسکندری سے   یہ آدم گری ہے، وہ آئینہ سازی
 قلندر | اقبال نے قلندر کی پہچان بھی بتائی ہے۔ فرماتے ہیں:-

کہتا ہے زمانے سے یہ درویشِ جواں مرد   جاتا ہے جدھر بندہ حق، تو بھی ادھر جا
 ہنگامے ہیں مرے تری طاقت سے زیادہ   بچتا ہوا بنگاہِ قلندر سے گزر جا
 میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا   چڑھتا ہوا دریائے اگر تو، تو اتر جا
 توڑا نہیں جادو مری تکبیر نے تیرا؟   ہے تجھ میں مکر جانے کی جرات تو مکر جا

مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر

ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر

قلندر کی بارگاہ کا شان و شکوہ شاہوں سے بالاتر ہے۔

نہ تخت و تاج میں نے شکر و سپاہ میں،   جو بات مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے
 صفاتِ مومن | اقبال اس پاکیزہ بندے کی اخلاقی کیفیات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم   دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں وہ طواف

ہو حلقہ یاراں تو برِ شمیم کی طرح نرم   زرمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

پرسوز و نظر باز و نکو بین و کم آزار   آزاد و گرفتار تو ہی کیسہ و خورسند

اگر ہو جنگ تو شیرانِ غاب سے ٹھہرے   اگر ہو صلح تو رعنا غزالِ تاتاری

خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات   ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دلفریب، اس کی نگہ دلمناز
 نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاکباز
 ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا صفات جس شخص کے اندر جمع ہوں گے وہ زمین کا وارث برحق تسلیم ہو کر
 رہے گا۔ اقبال نے اس کی ولادت پر استدلال بھی قائم کیا ہے۔

جہاں تمام ہے میراثِ مردِ مومن کی مرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک
 مگر میرے خیال میں حجت و دلیل سے یہ سلسلہ بلند ہے کائناتِ خود اس کی خودی کو دعوت دے گی کہ
 چوموجِ مستِ خودی باش و سر بہ طوفان کش ترا کہ گفتِ بنشیں و پادشاں کش
 بہ قصدِ صیدِ پلنگ از چمن سرا بر خیز بہ کوہِ رخت کشا، خمیہ در بیاں کش
 بہ مہر و باہ کمند گلو فشا را انداز ستارہ راز فلک گیر و در گریباں کش
 بہر حال مجھے یہاں کہنا یہ ہے کہ اقبال اور روحی نے ان صفات کے انسان کی آرزو کر کے
 خاکدانِ بے کیف میں اس کا سرخ نہ پایا تو یہ انسان کی لپٹی سے زیادہ ان کے مطمح نظر کی بلندی کا
 نتیجہ تھا۔ کیا ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے۔

متلعب بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی مقامِ بندگی دیکر نہ لوں شانِ خداوندی
 اس کے لئے وقت درکار ہے اتنا طویل جس کی تحدید خود اس عالم نو کے پہلے مردِ مومن نے بھی
 مناسب نہ جانی۔ بہر حال ناامیدی مومن کی شان سے بعید ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ
 ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
 تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
 اگر کھو گیا اک دشمن تو کیا غم مقاماتِ آہ و فغاں اور بھی ہیں
 اگر ہم نے کوشش کر کے اقبال کے نصب العین کی کمی حد تک پیروی کر لی تو اس دنیا میں اپنی، اپنے
 ملک کی، اور اپنے ہمسایوں کی دوبارہ سر بلندی حاصل کر لینے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔

عبداللہ بن المعتز عباسی شہزادہ شاعر کی حیثیت سے

مولوی حافظ رشید احمد صاحب ارشد ایم اے

اسلام کو اس بات کا فخر ہے کہ اس نے دنیا کو اس وقت علوم و فنون کی روشنی سے جگمگایا جبکہ تمام دنیا پر جہالت چھائی ہوئی تھی، اور یورپ و ایشیا کے باشندے تہذیب و شائستگی کے ابتدائی اصولوں سے نا آشنا تھے۔ اسلامی دور میں نہ صرف علماء و ادبا کے طبقے میں علم و ادب کا چرچا رہا، بلکہ ہمارے دور و سارے بھی علم و فن کی تکمیل میں زبردست حصہ لیا انھوں نے نہ صرف اس پر اکتفا کیا کہ علماء و فضلاء کی پرورش و قدردانی کرتے ہوئے انھیں ترقی علوم و فنون کی طرف مائل کریں بلکہ خود بھی انھوں نے عربی لٹریچر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور اپنی علمی قابلیت سے عربی ادب میں بیش بہا اضافہ کیا۔

اس سلسلے میں اگر ہم عربی ادب کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو گا کہ علمی مذاق طبقہ امار کے مردوں تک محدود نہ تھا بلکہ ان کی خواتین اور شہزادیاں بھی شعر و ادب کی بہت دلچسپی لیتی تھیں۔ خود خلیفہ اعظم ہارون الرشید کی ہمیشہ محترمہ علیہ بنت المہدی عربی زبان کی زبردست شاعرہ اور خاص طرز کی مالک تھیں۔ نیز سرزمین اندلس کی مسلم شہزادیوں کا نام بھی تاریخ ادب میں زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

اس مختصری تہید کے بعد فی الحال ہم اس جلیل القدر عباسی شہزادے سے قارئین کو روشناس کرانا چاہتے ہیں جو اپنی شاعری، انشا پردازی اور امارت کے لحاظ سے تاریخ میں عباسی دور کی مایہ ناز

شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مختصر حالات تاریخ ابن خلکان، اور دیوان ابن المعتز کے مقدمہ سے ماخوذ ہیں۔

ابتدائی حالات | عبداللہ بن المعتز مشہور عباسی خلیفہ المعتز باللہ بن المتوکل بن المعتمد بن ہارون الرشید کا فرزند ارجمند ہے۔ اس کے والد خلیفہ المعتز باللہ کا زمانہ خلافت کچھ زیادہ مشہور نہیں ہے کیونکہ اس نے حکومت کی باگ کلیتہً اپنے ایک عزیز کے ہاتھ میں دیدی تھی اس وجہ سے اس کا ذاتی جوہر عباسی دور کی سیاسیات میں زیادہ نمایاں نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد خلیفہ المعتضد کے زمانے میں عباسی خلافت نے ایک نئی کروٹ لی۔ اور اس نے وہ سب بد انتظامیاں جسے اس کے پیشتر دور نہیں کر سکتے تھے یک نخت رفع کر دیں۔

عبداللہ بن المعتز کی پیدائش ۲۳۶ھ میں ہوئی۔ ہوش سنبھالنے پر اس نے دیگر فضلا کے علاوہ خاص طور پر دو مشہور ادیب ابوالعباس المبرد اور ابوالعباس ثعلب کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ یہ دونوں ادیب اپنے زمانے میں علم و ادب کے آفتاب و مہتاب تھے اور ان کی ضیا پاشیوں سے آسمانِ ادب کے بہت سے ستارے درخشاں ہوئے۔ عبداللہ ان ادباء کا مایہ ناز شاگرد تھا۔ بچپن ہی سے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات تھے۔ شعروادب سے اسے قدرتی دلچسپی تھی اور فہم و ذکاوت اور جدتِ لطیفی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس پر نماز ادا کے فیضِ صحبت نے اس پر سونے پر سہاگہ کا کام دیا اور وہ ہر وقت ادبی فضا میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے شہزادگی کے امتیاز کے باوجود علماء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور علم دوست ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان کی رفاقت اختیار کی۔

خلافت | علم و ادب سے شغف کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کے تمام علماء و مشائخ اسے چاہنے لگے اور اگرچہ اس نے تخت و تاج حاصل کرنے کی کبھی خواہش ظاہر نہیں کی۔ لیکن طبقہ علماء نے اسے مجبور کیا کہ وہ مندر خلافت پر سرفراز ہو۔ چنانچہ کئی سالارانِ لشکر کی مدد اور علماء و فضلا کے سمجھوتہ سے خلیفہ مقتدر باللہ کو ۲۹۶ھ میں تختِ خلافت سے اتارا گیا اور چوبیس گھنٹے کے لئے عبداللہ بن المعتز سربراہِ خلافت ہو گیا۔ مگر چونکہ ابن المعتز سیاسی آدمی نہ تھا اور اس نے کبھی انتظامِ سلطنت میں حصہ لینے کی

کوشش نہیں کی تھی اس لئے وہ حاصل شدہ تخت کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ علاوہ انہیں ابن المعتز کے مددگار علماء و فضلاء تھے جو سیاسی شاطرانہ چالوں سے نابلدہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی اور خلیفہ معزول مقتدر کی جماعت جلد ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی انھوں نے عبداللہ بن المعتز کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ اور کمزور فریق دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور ابن المعتز بے یار و مددگار رہ گیا۔

ناچار ہو کر شہزادہ موصوف نے اپنے قدیم رفیق ابو عبداللہ الحسین بن عبداللہ المعروف بابن خصاص جو سہری کے گھر جا کر پناہ لی اور وہاں چھپ گیا لیکن قسمت کی بد نصیبی دیکھئے کہ مقتدر کو جلد خبر مل گئی اور اسے گرفتار کر کے اپنے خادم مونس کے حوالے کیا۔ مگر شومی قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ چھوڑا اور اس نے قدیمی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی کا وہی حشر کیا جو عام طور پر تاجداروں کی خصوصیت رہی ہے۔ یعنی اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اور اس طرح ایسے نامور عباسی شہزادے کا خاتمہ کر دیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ یہ المناک واقعہ بروز جمعرات ۲ ربیع الآخر ۲۹۶ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ اور یہ نامور انسان اپنے گھر کے سامنے ایک ویرانے میں مدفون ہوا۔ دنیائے شعر و ادب میں اس کی حسرت ناک موت ناقابل تلافی نقصان تصور کی گئی۔ اور حلیل القدر شعرا نے اس پر مرثیے لکھے۔

افسوس ہے کہ عبداللہ بن المعتز نے اپنے ساتھیوں کے غلط مشورے سے متاثر ہو کر سیاست کی خارزار وادی میں قدم رکھا اور اس طرح اپنی بیش بہا زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کی زندگی سے علم و ادب کی بے شمار توقعات وابستہ تھیں اور اگر اس کی عمر وفا کرتی تو وہ دنیائے ادب میں ایک لاثانی شخصیت کا مالک ہوتا۔

شاعری | ابن المعتز کی شاعری گونا گوں خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عباسی شہزادہ تھا اور اس کا زمانہ تہذیب و لطافت کے اعتبار سے عباسی دور کے اوج شباب کا زمانہ تھا۔ عجیبوں اور بالخصوص ترکوں کے اختلاط سے عربی تمدن اور علم و ادب پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ موصوف کو خطری ذہانت اور تعلیمی قابلیت کے ساتھ ساتھ لطافت و شائستگی اور لوازم تمدن کے

بہترین ساز و سامان حاصل تھے۔ ان تمام چیزوں نے اس کی شاعری اور قوتِ تخیل کو چار چاند لگا دیے اور اس نے عربی شاعری میں مختلف جدتیں پیدا کیں۔ اس کی خصوصیاتِ شاعری حسب ذیل ہیں۔
(۱) اس کے الفاظ نہایت سادہ اور عبارت نہایت سلیس ہوتی تھی اور مفہوم شعر کی ادائیگی میں دقت پسندی پر عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے اشعار جلد سمجھ میں آ جاتے تھے اور دیگر ہم عصر شعراء کے برخلاف حسنِ تخیل کو مشکل الفاظ کے استعمال پر ترجیح دیتا تھا۔

(۲) اس کی طبیعت معنی آفریں اور جدت کی طرف زیادہ راغب تھی۔ اچھوتے مطالب ادا کرنا اور نئے نئے تخیل پیدا کرنا وہ لازم شاعری خیال کرتا تھا۔

(۳) اس کی تشبیہات نہایت لطیف اور فطرتی ہوتی تھیں اور عیش و عشرت کے ساز و سامان اور امارت کی زندگی نے اس کی تشبیہوں اور ہتھکڑیوں کو اور زیادہ نازک و لطیف بنا دیا تھا، ایک دفعہ اس نے ایک شعر پڑھا جس میں اس نے کسی چیز کو چاندی کی کشتی سے تشبیہ دی تھی۔ وہ تشبیہ اس قدر بر محل اور مناسب تھی کہ ایک مشہور شاعر اس کو سنکر پھڑک گیا۔ اور کہنے لگا۔ ”اگر ابن المعتز شاہی محلات میں پلا ہوا نہ ہوتا تو وہ اس قدر بریع النظر تشبیہ کہنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوتا۔“

(۴) عبداللہ بن المعتز مناظرِ قدرت کا بے حد دلدادہ تھا۔ عام طور پر وہ بغداد کے قریب ایک نو تعمیر کردہ شہر ”سَمَنْ رَاحِی“ میں قیام پذیر رہا۔ جو قدرت کی رنگینیوں سے مالا مال تھا۔ اور وہاں آزاد ہوا میں مناظرِ قدرت سے لطف اندوز ہوتا تھا اس لئے اس نے اپنے اشعار میں جا بجا ایسے مقامات کے فطرتی مناظر کا سماں دلکش انداز میں کھینچا ہے۔

(۵) ابن المعتز نے بحرِ جز میں کئی طویل نظمیں تحریر کی ہیں جن میں مختلف مضامین پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ اس کی ایسی ایک نظم جسے عربی زبان میں ”ارجوزہ“ کہا جاتا ہے۔

صبوح (صبح کی شراب) پر ہے اور ایک دوسری مشہور نظم خلیفہ المعتضد باللہ کے جنگوں اور کارناموں کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس نظم کے تقریباً چار ہوشعار ہیں اور نہایت سادہ مگر موثر الفاظ میں المعتضد

کی حکومت کے تاریخی حالات نظم کئے گئے ہیں۔ یہ نظم خلیفہ المعتضد کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے اپنے عہد خلافت کی تاریخ مرتب کرنے کا حکم منسوخ کر دیا اور اپنی بہترین یادگار سمجھتے ہوئے یہ قصیدہ اپنی ایک سو ہزار پسندیدہ لونڈی کو حفظ کرایا۔ اور یہ لونڈی مختلف محفلوں اور اہم جلسوں میں اس قصیدے کو اپنے مخصوص ترنم اور انداز موسیقی سے گا کر سنایا کرتی تھی۔

یہ قصیدہ ادبی اور تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے۔ ابن المعتز کا بیان المعتضد کے عہد کے تاریخی حالات کی زبردست معتبر سند ہے۔ اور اس کی نظم میں تاریخ کے اسلامی عہد کے طالب علم کو اس زمانے کے تمدن و معاشرت سے متعلق کافی مواد ملے گا۔ جو عام اسلامی تاریخوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس قصیدے میں بغداد کی تباہی اور زمانہ تنزل میں گمراہ اور سرکش باغیوں کے اخلاق و عادات نیز مختلف ٹولیوں اور ان کے طریقہ زندگی کا نقشہ دلکش انداز سے کھینچا گیا ہے کہ اس کی نظیر سے عام اسلامی تاریخ کے صفحات خالی ہیں۔

ادبی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو قصیدے کا حسن دوبالا نظر آتا ہے۔ اس قصیدے میں زور کلام، جوش، بے ساختگی اور سادگی امتیازی خصوصیات ہیں۔ محاکات اور واقعہ نگاری کا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی ہے۔ خوارج اور باغیوں کے اخلاق و عادات کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے کہ اصل واقعات کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ رزم اور جنگوں کا حال بیان کرتے ہوئے۔ ابن المعتز اسی جوش و خروش کا اظہار کرتا ہے جو اکثر فارسی کی زرمیہ نظموں کا طرہ امتیاز ہے اور اس لحاظ سے یہ فردوسی شاہنامہ کے ہم پلہ ہے اور عربی میں سب سے پہلی طویل تاریخی زرمیہ نظم ہے۔

تصانیف | عبداللہ بن المعتز نے متعدد ادبی اور تاریخی کتابیں تصنیف کی تھیں جن کے نام تذکروں میں موجود ہیں۔ لیکن زمانے کی دستبرد سے صرف چند کتابیں باقی بچیں جو مندرجہ ذیل ہیں (۱) دیوان ابن المعتز جو اس کے بیش قیمت اشعار کا مجموعہ ہے۔

(۲) کتاب الزہر والریاض یعنی ”پھول و باغات“

(۳) کتاب البدائع۔

(۴) کتاب مکاتبات الاخوان بالشعر۔ شعروں میں خط و کتابت۔

(۵) کتاب الجوارح والصيد۔ شکار اور شکاری پرندوں کے متعلق۔

(۶) کتاب السرقات۔ شاعروں کے سرقتہ شعری کے بارے میں۔

(۷) کتاب اشعار الملوک۔ جس میں بادشاہوں کے اشعار درج ہیں۔

(۸) کتاب طبقات الشعراء۔ شعراء کے حالات ہیں۔

(۹) ایک کتاب راگ اور موسیقی کے متعلق تحریر کی۔

نمونہ کلام | اس موقع پر بیجا نہ ہوگا اگر ہم موصوف کے نثر و نظم کا نمونہ قارئین کرام کے تفسن کے لئے پیش کریں۔ اگرچہ ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ جو لطف اصل کلام میں پایا جاتا ہے وہ ترجمہ میں خواہ وہ کتنا ہی عمدہ ہو۔ نہیں پیدا کیا جاسکتا۔

خانقاہ عبدون کا نظارہ | مسطرہ کو (جو ایک پرفضا گاؤں سرمن رائے کے قریب ہے) جہاں سایہ دار درختوں کے جھنڈ ہیں۔ اور دیر عبدون کو موسلا دھار بارش سیراب کرے۔ یہاں مجھے بار بار اسبوں کی نمازوں کی آوازیں صبح سویرے ہی جگادیا کرتی تھیں۔ جبکہ ابھی پرندے اپنے آشیانوں سے اڑنے نہ پائے تھے۔ یہ راہب خانقاہ میں کالی کرتی پہنے رہتے تھے اور علی الصبح نعرے مار کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ٹپکے باندھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے سروں پر بالوں کا تلج ہوتا تھا۔

پختہ شراب ارغوانی کے بارے میں ابن المعتز کہتا ہے۔

(۱) اے میرے دوستو! شراب ارغوانی کیا ہی خوشگوار ہوگئی ہے جبکہ میں زہد پر ہزنگاری کے

بعد بخواری کی طرف لوٹ آیا ہوں اور یہ واپسی بہت ہی اچھی ہے۔

(۲) شیشے کے لباس میں اس شراب (لال پری) کو لاؤ جو موتیوں (یعنی شیشے) میں یا قوت کی

مانند حکمتی ہوئی نظر آتی ہے۔

(۳) (پانی کی ملاوٹ سے اس پر بلبے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے) پانی نے چاندی کا دریچہ

تیار کر دیا ہے جس کے سفید حلقے کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہو جاتے ہیں (جیلے نمودار ہو کر قیام جاتے ہیں)۔
(۴) مجھے اس قسم کی شراب نے (پانی کی آمیزش کی وجہ سے) دوزخ کے عذاب سے بچالیا،
اور اس کا یہ احسان ناقابل انکار ہے۔

بغداد کی مذمت اور اس کی اہتر حالت کے متعلق رقمطراز ہے۔

(۱) مجھے نیند کیسے آسکتی ہے جبکہ میں بغداد میں مقیم ہوں اور وہاں سے ٹپلنے کا نام نہیں لیتا ہوں
(۲) ایسے شہر میں میری رہائش ہے جس کے کنوؤں پر مچھروں کا غول منڈلاتا رہتا ہے۔
(۳) سردی اگر می ہر دو موسم میں اس کی فضا کمٹیف دھوئیں سے بھری رہتی ہے اور اس کا پانی
سخت گرم ہوتا ہے۔

(۴) ہائے وہ دارالسلطنت جس میں کبھی نسیم کے جھونکوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔
(۵) اب ویران ہو گیا ہے۔ زمانہ اس کے ساتھ برسرِ پیکار ہے اور اب وہاں (لوگوں پر)
عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔

(۶) ہم پہلے یہاں رہتے تھے مگر اب چلے گئے ہیں، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے۔
(۷) بغداد میں میری شب غم دراز ہو گئی ہے۔ حالانکہ مسافر کو بدبختی اور کامیابی دونوں حاصل ہوتی ہیں
(۸) میں یہاں بادل ناخواستہ مقیم ہوں اور ایسے نامرد کی مانند ہوں۔ جس سے (اس کی مرضی
کے خلاف) ایک بڑھیا بغل گیر ہو (گناہ بے لذت۔ نفرت اور ناپسندیدگی کی انتہار)۔
ہم نے ابھی ابن المعتز کے ”ارجوزہ“ (لمبی رزمیہ نظم) کا ذکر کیا تھا۔ اس نظم کے ۲۰، اشعار میں
چونکہ یہ نظم سلاست الفاظ اور واقعہ نگاری کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتی اور اس میں دلچسپ پیرایے
میں اس زمانہ کے تمدن و معاشرت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس لئے تفنن طبع کے لئے ہم مختلف مقامات
سے اس کے اشعار کا ترجمہ قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معتقد کی تخت نشینی اور بغداد کی
حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے رقمطراز ہے۔

”وہ اس وقت بادشاہ بناجب ملک تباہ اور مال غنیمت بن چکا تھا۔ سلطنت کمزور ہو چکی

تھی اور اس کا کوئی رعب نہ تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی لکھی بھنبھنائے تو مملکت کا بچنے لگتی تھی (کنزوی کا انتہائی مبالغہ) روزانہ ایک ایک بادشاہ قتل کیا جاتا تھا، یا اسے ذلیل و رسوا اور خوفزدہ کر دیا جاتا تھا لشکر کے سرداروں اور امیروں پر عرصہ جات تنگ تھا۔ ہر روز نئے نئے ہنگامے اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رہتا تھا۔ لڑائیاں ہوتیں اور بندگانِ خدا کی جانیں موت کے گھاٹ اتاری جاتیں۔

وہ نوجوان جنہیں بادشاہ کے منشی اور ہم نشین ہونے کا شرف حاصل تھا چلتے چلتے سواری کی حالت میں لوٹ لے جاتے تھے انھیں کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا اور ان کی سواری کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ ہر دن کرخ اور دورس فوجیں خونیں موتیں بن کر آتی تھیں اور وہ اپنا روزیہ اس طریقے سے مانگتے تھے جیسا کہ یہ ان کا قرض اور جائز مطالبہ ہے، ان کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ انھوں نے خلافت کو مفلس و کنگال اور رعب و خوف سے متاثر ہونے کا عادی بنا دیا۔

اب بھی یہ ان کے دیران ٹیلے پڑے ہوئے ہیں جہاں تم ان شیطانوں کو دن کے وقت دیکھا کرتے تھے۔ تل جو سق اور فطالیح کے دیران گھروں میں ان کے اڑے تھے اور ایک زمانہ وہ تھا جب یہ آباد اور مرجع خاص عام تھے۔ ان کے امیر سے خوف کیا جاتا تھا جس کے دروازوں پر گھوڑے منھلنے لگے اور ان کے دربانوں کے پاس بھڑ لگی رستی تھی جب دن چڑھتا تھا تو ساز و موسیقی کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ اس وقت ساقی جام شراب گردش میں لاتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔

اب ان کا دور ختم ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود ہی نہ تھا۔ بیشک زمانہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ جب ان کی قضا آئی تو آسمان نے بھی ان پر آنسو نہیں بہائے۔

نثر | ابن المعتز نہ صرف شاعر تھا بلکہ ایک زبردست ادیب اور ناشر پر واز بھی تھا۔ اس کی نثر اس زمانے کے طرز کے مطابق متقی اور مبہمی ہوتی تھی۔ لیکن الفاظ کا گورکھ دھندلہ ہوتی تھی اور سلاست الفاظ کی خصوصیات شریں بھی نمایاں تھی۔ ذیل میں اس کی نثر کا نمونہ بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ ابن المعتز کے ادبی کمالات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ابن المعتز بغداد کے قریب

ایک پر فضا مقام سرمن رائی (جس کے لفظی معنی ہیں دیکھنے والے کے لئے دل خوش کن) میں مقیم تھا۔ شاعر اور مناظر قدرت کا دلدادہ ہونے کی حیثیت سے وہ بغداد جیسے بڑے شہروں کی ہنگامہ خیز اور گندی فضا سے متنفر تھا۔ اس لئے اس نے اپنے ایک دوست کے نام خط لکھا جس میں بغداد کی مذمت اور اپنے شہر کی تعریف کی ہے۔ اپنے شہر کی آبادی کی کمی کا شکوہ کرتے ہوئے شاعر موصوف رقمطراز ہے۔

”اگرچہ اس کی آبادی کم ہو گئی ہے لیکن رہائش کے لئے یہ پسندیدہ مقام ہے۔ اس کا ستارہ میدا ہے اور اس کی مہوا اور مٹی معطر اور خوشبودار ہے۔ اس کے شب دروز نور سحر کا جلوہ پیش کرتے ہیں اور یہاں کی غذا اور پانی بھی لطف انگیز اور خوشگوار ہے۔

یہ شہر تمہارے شہر کی طرح نہیں ہے جس کی فضا ہمیشہ گندی، آب و ہوا خراب اور مطلع غبار آلود رہتا ہے۔ تمہارے شہر کی دیواریں بوسیدہ اور موسم اس قدر گرم ہوتا ہے کہ بہت سے آدمی اس کی دھوپ سے جل جاتے ہیں۔ تمہارے گھر تنگ ہیں۔ ہمسائے بد اخلاق اور باشندے بھڑپوں کی مانند ہیں۔ ان کی گفتگو گالیوں سے بھری ہوتی ہے اور فقیر و درویش ان کے دروازے سے ہمیشہ محروم جاتے ہیں وہ مال چھپا کر رکھتے ہیں اور اس کا خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے ان کے راستے گندی نالیوں کی طرح بدبودار ہیں۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی اور گھر جھونپڑیوں کے مانند ہیں۔

شاعر موصوف نے جو نقشہ اپنے زمانے میں بغداد کا کھینچا ہے، بعینہ ہی حالت آج کل ہمارے شہروں کی ہے اور یہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے شہری تمدن و معاشرت کے متعلق کچھ نہیں لکھا یا یہ کہ پرانی کتابوں میں تصویر کا روشن پہلو ہی دکھایا جاتا ہے۔

الغرض عبداللہ بن المعتز عباسی شاہی خاندان کی آخری نشانی تھا جس پر علم و فن کا خاتمہ ہو گیا۔ افسوس ہے کہ سیاسی کشمکش نے اس کی زندگی کا جلد خاتمہ کر دیا۔ ورنہ یہ باکمال ہستی اپنے جوہر کی بہترین طریقے سے نمائش کرتی۔ ع

حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

عرضِ نیاز

از جناب عامر عثمانی

غم میں احساسِ شادمانی ہے   ہائے کیا چیز نو جوانی ہے
کس نے دیکھی ہے کس نے جانی ہے   منزلِ شوق لامکانی ہے
کیا مئے چشمِ ارغوانی ہے!   ڈھلتی جاتی ہے اور پرانی ہے
عشق میں مرگِ ناگہاں کیسی   عشقِ خود مرگِ ناگہانی ہے
اے خوشا التفاتِ درپردہ   شایم غم ہے مگر سہانی ہے
جس کو چاہا دیا، دیا نہ دیا   غم پہ بھی تیری حکمرانی ہے
عام ہوتا نہ رازِ دل اتنا   ضبطِ غم تیری ہر بانی ہے
وہ جو سمجھیں تو اشکِ سب کچھ ہیں   اور نہ سمجھیں تو صرف پانی ہے
چشمِ حسن و عشق کیا کہے!   ہر نظر مستقل کہانی ہے
ہائے وہ غم جو حُسن بن جائے   حاصلِ عیشِ جاودانی ہے
میں ہوں اب اس مقام پر کہ جہاں   نا مرادی ہی کامرانی ہے
کیا ستم ہے کہ ضبطِ غم پہ اُنھیں   ترکِ الفت کی بدگمانی ہے

بارہا جبرِ عشق سے عامر

عقل نے دل کی بات مانی ہے

تصحیح۔ انوس برہان کی گذشتہ اشاعت میں صفحہ ۳۱۳ سطر ۹ میں بجائے "حاملانِ معنی قرآن" کے "حاملانِ" تصحیح قرآن چھپ گیا ہے۔ قارئین کرام تصحیح کر لیں۔

تبصرے

مسلمانوں کے تنزل و دنیا کو کیا نقصان پہنچا | از مولانا سید ابوالحسن علی صاحب اسٹاذ تفسیر و ادب

ندوة العلماء لکھنؤ۔ تقطیع متوسط صفحات ۳۰۱ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد تین روپے

پتہ ۱۔ مکتبہ اسلام لکھنؤ

اسلام دینِ فطرت ہے اس بنا پر جب تک اس دین کے نظام اخلاق و تمدن کو اقتدار حاصل رہا دنیا اس کے زیر سایہ امن و عافیت اور خوشحالی و فارغ البالی کی زندگی بسر کرتی رہی لیکن جب خود اس دین کے علمبرداروں کی کمزوری کے باعث یہ نظام مضحل ہو گیا۔ اور انسانی ذہن و دماغ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تو دنیا ایک بیک خدا فراموشی و معصیت کوشی کی دلدل میں پھنک کر زندگی کے حقیقی اطمینان و خوشی سے محروم ہو گئی۔ یہ ایک عام حقیقت ہے جس کو ہر بالغ نظر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ فاضل مصنف نے اسی حقیقت کو موثر و دلنشین انداز میں دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا ہے چنانچہ پہلے انھوں نے تمدنِ اسلامی اور تمدنِ جاہلی دونوں کے خصائص پر بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ جب اسلامی تمدن اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم تھا تو وہ کس طرح دنیا کی تباہ حال قوموں کے لئے ایک زبردست پیغامِ رحمت و انیت ثابت ہوا۔ اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی تمدن کے زوال پذیر ہو جانے سے جاہلی تمدن کیونکر ابھرا۔ اور وہ بنی نوع انسان کے لئے کس طرح شدید ترین مصیبت کا سامان بن گیا۔ اس سلسلہ میں فاضل مصنف نے کھوج لگایا ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن کا اہل سرچشمہ کیا ہے؟ اس کے عناصر ترکیبی کون کون سے ہیں اور آج تمام دنیا قومیتوں کے اختلاف کے باوصف اس نظامِ مادی و غیر اخلاقی کو متفق ہو کر کس طرح قبول کر بیٹھی ہے۔ آخر میں نہایت شگفتہ زبان اور لولہ آفریز طرز بیان کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ اس نظامِ جاہلی کی حریف اگر دنیا میں کوئی قوم

ہو سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں کیونکہ اقبال مرحوم کے لفظوں میں "احتساب کائنات" کا منصب ان کے علاوہ کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دورانِ بحث میں بعض نہایت عبرت انگیز اور موثر واقعات کا بھی ذکر آگیا ہے جنہوں نے کتاب کی شرابِ تاثیر کو دو آتشہ کر دیا ہے۔ مثلاً مسلمان سلاطین امرارو روؤسا اور خاص خاص علماء و مشائخ کے حالات اور علماء کی ان کوششوں کا ذکر جو انہوں نے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے اب تک اعلا کلمۃ اللہ کے لئے کیں۔ بے شبہ کتاب بڑی دلچسپ اور موثر اور سبق آموز و عبرت آفرین ہے ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہئے۔

قرآن اور سیرت سازی | از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن۔

تفصیل متوسط ضخامت ۱۷۲ صفحات کثابت و طباعت بہتر قیمت بہت کم۔ ادارہ اشاعت اسلامیات حیدر آباد دکن

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب اربابِ علم کے طبقہ میں اس حیثیت سے بہت زیادہ قابلِ قدر اور لائقِ احترام ہیں کہ ایک طرف وہ علومِ جدیدہ میں درک و بصیرت رکھتے ہیں فلسفہ مغرب کے مبصر عالم ہیں۔ انسانِ عہدِ حاضر کے رجحانِ ذہنی و میلانِ فکری سے خوب واقف ہیں اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ وہ قرآن و حدیث اور اسلامی تصوف کے نکتہ شناس و رمزشناس ہیں۔ بلکہ قدرت نے

انہیں "دل روشن" اور زبانِ ہوشمندہ کی نعمتوں سے بھی بہرہ وافر عطا فرمایا ہے۔ جس طرح امام غزالیؒ اور رازیؒ نے اپنے اپنے زمانہ میں فلسفہ یونان کو خود اہل فلسفہ کے مقابلہ میں وقت کے ایک موثر و کارگر اختیار کے طور پر استعمال کیا اور اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب فلسفہ جدیدہ میں اپنی مہارت و بصیرت کو یورپ کے موجودہ سیلابِ فکر و نظر کے مقابلہ میں بہ طور ایک مضبوط بند کے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر تصوف اور ادب کی چاشنی نے ان کے مقالات و مضامین کی تاثیر کو اور بھی سہ چند کر دیا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب میں آپ نے نہایت موثر و دلنشین انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی سیرت پختہ ہو یعنی ایک انسان کو اپنی زندگی میں مختلف جذبات و احساسات۔ مسرت و الم اور رغبت و نفرت سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان

مختلف النوع حالات کی کشمکش سے وہ اس طرح عہدہ برآ ہو جائے کہ زندگی کی جدوجہد میں نہ تو اس کے قدم میں کوئی لغزش پیدا ہو اور نہ اس کے قدم غلط پڑیں۔ بلکہ وہ ان سب مراحل سے گزرتا ہوا ایک اعلیٰ نصب العین کی طرف رواں دواں رہے۔ پھر فاضل مصنف نے یہ بتایا ہے کہ سیرت کی یہ پختگی صرف قرآن سے ہی پیدا ہو سکتی ہے نہ کہ کسی اور چیز سے۔ اس بنا پر نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب زندگی بسر کرنے کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ کتاب کا مطالعہ ہر شخص کے لئے اور خصوصاً نوجوان مسلمانوں کے لئے بیش از بیش فائدہ کا موجب ہو گا کہ اس میں دین بھی ہے اور فلسفہ بھی تصوف بھی ہر اور ادب بھی۔

رموز اقبال | تقطیع متوسط ضخامت ۱۸۲ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت عملی پتہ ۱۔
ادارہ نشریات اردو۔ حیدرآباد دکن۔

یہ کتاب بھی ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے رشحاتِ قلم کا نتیجہ ہے اگر یہ سچ ہے کہ ”شاعری جزویت از پیغمبری“ تو کوئی شبہ نہیں کہ اقبال کی شاعری بدرجہ اتم اس کا مصداقِ صحیح ہے۔ اب تک اقبال کے کلام پر سینکڑوں کتابیں اور مقالات شائع ہو چکے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اقبال کے کلام کی شرح کے لئے ڈاکٹر میر ولی الدین سے زیادہ موزوں اور مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کلام اقبال کا مزاج ذوقِ دینی و روحانی، اسلامی تصوف، مغربی فلسفہ، بلتذکرہ نظر اور خالص اسلامی نقاب کی تڑپ وغیرہ جن چیزوں سے مرکب ہے ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب بھی ان چیزوں کے حامل اور اس بنا پر درویش و درویشِ می شناسد“ کا صحیح مصداق ہیں۔ اس کتاب میں ”فلسفہ خودی“ ”نظریہ عقل و عشق“ ”حدیث جبر و قدر“ ”عہد حاضر کا انسان“ اور ”مسلمان کی زندگی“ ان پانچ عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ فاضل مصنف نے بڑی خوبی سے پورے کلام اقبال کی روح کشید کر کے اس مختصر سے مجموعہ میں سمو دی ہے جو ان کی وسعت و دقت نظر اور قدرت بیان کی دلیل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر ”قل و دل“ کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تاہم ہماری خواہش یہ ہے کہ لائق مصنف اقبال پر کوئی اور ضخیم کتاب لکھیں تو مسلمان نوجوانوں میں فکری انقلاب پیدا کرنے میں وہ بڑی موثر ہوگی اور بعض لوگ اقبال کو

جوانپے غلط اور باطل اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کا سد باب ہو سکیگا۔
رہنمائے قرآن | تقطیع متوسط ضخامت ۹۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت عمدہ رتبہ
 ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن۔

اصل کتاب نواب سر نظامت جنگ نے غیر مسلموں اور خصوصاً انگریزوں کو اسلام کے حقائق سمجھانے کے لئے انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ ڈاکٹر میرولی الدین صاحب نے اس کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے بہت سے مباحث پر گفتگو کی ہے جو اسلام کے نظام اخلاق و تمدن اور اس کے عقائد و اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں انھوں نے اسلامی احکام کا موازنہ دوسرے مذاہب اور فلسفہ کے افکار سے بھی کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں اسلام کی برتری ثابت کی ہے۔ کتاب اگرچہ مختصر ہے مگر مفید ہے اور اسلامیات کے طالب علم کے لئے ایک نوٹ بک کام دے سکتی ہے۔

تبلیغ حق | از مولانا محمد علی صاحب مظفری تقطیع متوسط ضخامت ۲۰۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر
 قیمت مجلد ۴۴ روپے۔ ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے فارسی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے۔
 "البلاغ المبین فی احکام رب العالمین و اتباع خاتم النبیین"۔ اس کتاب کا موضوع اگرچہ مسئلہ زیارت قبور ہے لیکن حضرت شاہ صاحب کے انداز تحریر کے مطابق اس میں توحید اور شرک و بدعات سے متعلق متعدد نہایت اہم اور بصیرت افروز مباحث آگے ہیں جن کی طرف ضمناً اشارے آپ کی دوسری تصنیفات میں بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے ان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی عادت ہے کہ وہ تحقیقی چیزوں کے ساتھ ساتھ لطائف اور مزایا کا بھی ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ خصوصیت آپ کی اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ مولانا محمد علی صاحب نے اس کا سلیس اور عام فہم اردو میں ترجمہ کیا ہے اور محترمہ بیگم صاحبہ محمود یار جنگ قریشی نے اس کا مقدمہ لکھا ہے جو ایک فاضلہ خاتون کے قلم سے ہونے کے باعث خود ایک مستقل چیز ہے۔

اس دور کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو "فرزندِ توحید" کہتا ہے لیکن بہت کم ہیں جو توحید کے اصل مفہوم سے واقف ہو کر عملاً بھی اس پر کاربند ہوں۔ اس بنا پر اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے عبرت و بصیرت کا سبب ہوگا۔

مولانا ابوالکلام آزاد | از جناب ابوسعید صاحب برہمی ایم۔ اے تقطیع متوسط ضخامت ۱۱۶

صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت غیر تہ۔ اقبال اکیڈمی سرکلر روڈ بیرون موچی دروازہ لاہور۔

مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی مسلک سے خواہ آج کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے علم و فضل، ذہانت و ذکاوت، خطابت و انشا اور اپنی مخصوص فنِ ادب کے اعتبار سے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ پوری دنیائے اسلام کی ایک نہایت ممتاز اور نامور شخصیت ہیں۔ فاضل مصنف نے جو اردو صحافت کی دنیا میں کسی تواریخ کے مخرج نہیں اور جن کی شگفتہ نگاری مسلم ہے پچھلے دنوں مولانا پر ایک طویل مضمون لکھا تھا جو لاہور کے ماہنامہ "پیغامِ حق" کی دو اشاعتوں میں چھپا تھا۔ اس مضمون میں برہمی صاحب نے مولانا کی شخصیت سے متعلق اپنے وہ تاثرات قلمبند کئے ہیں جو ان پر مولانا سے کئی روز تک کلکتہ میں طویل ملاقاتوں کے بعد طاری ہوئے۔ اس میں مولانا کے مختلف علمی، ادبی اور لسانی و اخلاقی کمالات کے علاوہ بعض ایسی چیزوں کا ذکر بھی آگیا ہے جن سے مولانا کے موجودہ سیاسی مسلک پر روشنی پڑتی ہے۔ لائق مصنف اگرچہ مولانا سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں تاہم انھوں نے اس مضمون میں مولانا کی شخصیت کا جائزہ ایک غیر جانب دار اور نکتہ چیں اخبار نویس کی حیثیت سے لیا ہے اس بنا پر جو باتیں ان کو کھٹکتی تھیں ان کا بھی بے غل و غش ذکر کر دیا ہے۔ اب اسی مضمون کو کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتاب اردو زبان میں شخصیت نگاری کی ایک بہترین مثال ہے۔

ہندوستان میں یعنی راج | از ای۔ ایف۔ مون۔ تقطیع خورد، ضخامت ۲۶۹ صفحات

کتابت و طباعت بہتر قیمت سے تر شائع کردہ مکتبہ جدید لاہور۔

برطانوی حکمتِ عملی کے جن ہلکے اثرات سے ہندوستان تباہ ہوتا رہا ہے ہندوستانی

مصنفین اس کو مدلل طور پر واضح کر چکے ہیں لیکن زیر تبصہ کتاب اس لئے اہم ہے کہ اس کا مصنف سول سروس کا ایک انگریز آفیسر ہے (جن کو ہندوستان سے دلچسپی تھی لیکن برطانوی سیاست نے اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دیا اور دلی برداشتہ ہو کر وہ اپنے ہم عصروں کی منہ پھڑکی ہو گیا) کتاب گیارہ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب جداگانہ موضوع کا حامل ہے۔ مصنف نے بڑی فراخ حوصلگی سے برطانوی حکومت اور اس کی پالیسی پر تنقید کی ہے۔ چند ابواب میں سیاسی مسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔ خاص طور پر چھٹے باب میں کانگریس لیگ اور پاکستان پر بہت دلچسپ اور واقعی تنقید ملتی ہے۔ ہر چند کہ بڑی حد تک کتاب کا موضوع برطانوی حکومت اور اس کی پالیسی پر تنقید ہے لیکن بعض بعض جگہ شعوری اور غیر شعوری طور پر مصنف ہندوستان پر برطانوی حکومت کے احسانات بھی بتا رہا ہے۔ بہر حال کتاب دلچسپ ہے ترجمہ بھی سلیس و رواں ہے جس کے لئے مخمور صاحب جالندھری لائق مبارکباد ہیں۔

نئی زندگی کا خاص پاکستان نمبر | مرتبہ ڈاکٹر سید محمود تقی طبع کلاں ضخامت ۱۲۸ صفحات، کتابت و طباعت بہترین قیمت ۵ روپے۔ دفتر رسالہ نئی زندگی۔

پاکستان آج کل کا ایک عام موضوع گنگو اور عنوان تحریر و تقریر ہے۔ اس سلسلہ میں اب تک ڈاکٹر امجد کار کی کتاب *Thoughts on Pakistan* اور راجندر بابو کی کتاب *India Divided* صرف یہ دو کتابیں ہیں جن میں پاکستان کے مسئلہ پر نہایت سنجیدگی اور دقت نظر کے ساتھ علمی اور فنی بحث کی گئی ہے لیکن یہ دونوں کتابیں انگریزی میں ہیں، اردو خوان طبقہ اُن سے استفادہ نہیں کر سکتا اردو زبان میں اب تک موافق اور مخالف جو کچھ اس سلسلہ میں شائع ہوا ہے افسوس ہے کہ وہ بڑی حد تک جذباتی رنگ لئے ہوئے ہے۔ البتہ زیر تبصرہ خاص نمبر کے مضامین اس عام کلیہ سے مستثنیٰ ہیں اس مجموعہ میں پاکستان کے ہر پہلو پر سنجیدگی اور ہوشیاری کے ساتھ غور کیا گیا ہے لکھنے والوں میں ہندوستان کے مشاہیر اباب قلم و سیاست شریک ہیں بعض مضامین میں کہیں کہیں لہجہ کی تلخی پیدا ہو گئی ہے جو بحث کی سنجیدگی کو فائدہ دیتی ہے۔ تاہم یہ مضامین اس لائق ہیں کہ پاکستان کے حامی اور مخالف دونوں ان کا مطالعہ ٹھڈے دل و دماغ کے ساتھ کریں اور پھر یہ غور کریں کہ وہ مانی رائے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟

۳۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعلمہ مجلد ۲
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۳۳
۳۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

بے مثل کتاب ہے مجلد للعلمہ
سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا ملخص ششہ
ورفتہ ترجمہ قیمت ۳۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالب
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
نام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت
۳۰ روپے مجلد ۲

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ۳۰ روپے مجلد ۲

۳۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز
بیان و لکھ قیمت للعلمہ مجلد ۲

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی
قیمت للعلمہ مجلد ۲
۳۵۔ قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعلمہ مجلد ۲

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔
قیمت ۳۰ روپے مجلد للعلمہ

۳۶۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت
کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین
اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبدیت مع الالوہیت
مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور
اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح
کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲

۳۷۔ قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲
۳۸۔ انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب
صفحات ۳۰۰ قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲

شیخ ندوۃ العلماء مصنفین دہلی قریول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم از کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر پر نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چھ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احتیاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجائیں داخل ہوں گے ان حضرات کا رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے اگر کالمٹ یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع مصلوہ اک) فی پرچہ ۸ روپے

(۶) منی آرڈر روانہ کرے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید پریس دہلی میں طبع کرا کر دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بلغہ شائع

